

प्रकाशक

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर, बीकानेर ३३४४०३

प्रकाशन सौजन्य

श्रीमान् पन्नालालजी सिपाणी, उदयरामसर, चैन्नई

सर्वधिकार श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

मूल्य पञ्चम रुपये मात्र

मुद्रक

कल्याणी प्रिन्टर्स

उज्जयिणी नगर, इंदौर

संख्या ३३३६५६०

प्रकाशकीय

साधुमार्गी जैन परम्परा मे महान् क्रियोद्धारक आचार्यश्री हुक्मीचदजी मसा की पाट-परम्परा मे षष्ठ युगप्रधान आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा विश्व-विभूतियो मे एक उच्चकोटि की विभूति थे। अपने युग के क्रांतदर्शी सत्यनिष्ठ, तपोपूत सत थे। उनका स्वतन्त्र चिन्तन, वैराग्य से ओत-प्रोत साधुत्व, प्रतिभा-सम्पन्न वक्तृत्वशक्ति एव भक्तियोग से समन्वित व्यक्तित्व स्व-पर-कल्याणकर था।

आचार्यश्री का चिन्तन सार्वजनिक, सार्वभौम और मानव मात्र के लिए उपादेय था। उन्होने जो कुछ कहा वह तत्काल के लिए नहीं अपितु सर्वकाल के लिए प्रेरणापुज बन गया। उन्होने व्यक्ति, समाज, ग्राम, नगर एव राष्ट्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए अनेक ऐसे तत्त्वो को उजागर किया जो प्रत्येक मानव के लिए आकाशदीप की भौति दिशाबोधक बन गये।

आचार्यश्री के अन्तरग मे मानवता का सागर लहरा रहा था। उन्हाने मानवोचित जीवनयापन का सम्यक् धरातल प्रस्तुत कर कर्तव्यदुद्धि को जाग्रत करने का सम्यक् प्रयास अपने प्रेरणादायी उद्बोधनो के माध्यम से किया।

आगम के अनमोल रहस्यो को सरल भाषा मे आदृष्ट कर जन-जन तक जिनेश्वर देवो की वाणी को पहुचाने का भगीरथ प्रयत्न किया। साथ ही प्रेरणादायी दिव्य महापुरुषो एव महासतियो के जीवन वृत्तान्तो को सुबोध भाषा मे प्रस्तुत किया। इस प्रकार व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अपने अमूल्य साहित्य के माध्यम से सजाने-सवारने का काम पूज्यश्रीजी ने किया है। अस्तु! आज भी समग्र मानव जाति उनके उद्बोधन से लाभान्वित हो रही है। इसी क्रम मे अनाथ भगवान् किरणावली का यह अक पाठको के लिए प्रस्तुत हे। सुज्ञ पाठक इससे सम्यक लाभ प्राप्त करे।

मूल्य पर जन-जन को सुलभ करा रही है और पण्डित शोभाचन्द्रजी भारित्त के सम्पादकत्व में सेठजी ने 33 जवाहर किरणावलियों का प्रकाशन कर एक उल्लेखनीय कार्य किया है। बाद में सस्था की स्वर्ण जयन्ती के पावन अवसर पर श्री बालचन्द्रजी सेठिया व श्री खेमचन्द्रजी छल्लाणी के अथक प्रयासों से किरणावलियों की संख्या बढ़ाकर 53 कर दी गई। आज यह सैट प्रायः बिक जाने पर श्री जवाहर विद्यापीठ में यह निर्णय किया गया कि किरणावलियों को नया रूप दिया जावे। इसके लिए सस्था के सहमंत्री श्री तोलाराम बोथरा ने परिश्रम करके विषय अनुसार कई किरणावलियों को एक साथ समाहित किया और पुनः सभी किरणावलियों को 32 किरणों में प्रकाशित करने का निर्णय किया गया।

ज्योतिर्धर श्री जवाहराचार्यजी मसा के साहित्य के प्रचार-प्रसार में जवाहर विद्यापीठ भीनासर की पहल को सार्थक और भारत तथा विश्वव्यापी बनाने में श्री अभा साधुमार्गी जैन सघ, बीकानेर की महती भूमिका रही। सघ ने अपने राष्ट्रव्यापी प्रभावी सगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर जवाहर किरणावलियों के प्रचार-प्रसार और विक्रय प्रवन्धन में अप्रतिम योगदान प्रदान किया है। आज सघ के प्रयासों से यह जीवन निर्माणकारी साहित्य जैन-जैनेतर ही नहीं, अपितु विश्व धरोहर बन चुका है। सघ के इस योगदान के प्रति हम आभारी हैं।

धर्मनिष्ठ सुश्राविका श्रीमती राजकुवर बाई मालू धर्मपत्नी स्व. डालचन्द्रजी मालू द्वारा आरम्भ में समस्त जवाहर साहित्य प्रकाशन के लिए 60,000 रु. एक साथ प्रदान किये गये थे जिससे पूर्व में लगभग सभी किरणावलियाँ उनके सौजन्य से प्रकाशित की गई थीं। सत्साहित्य प्रकाशन के लिए वहिनश्री की अनन्य निष्ठा चिरस्मरणीय रहेगी।

प्रस्तुत किरणावली का पिछला संस्करण श्रीमान् मोतीलालजी दूगड, देशनोक के सौजन्य से प्रकाशित किया गया और प्रस्तुत किरण 20 (अनाथ भगवान) के अर्थ श्रीमान् पन्नालालजी सिपाणी उदयरामसर, चन्नई हैं। सरथा सभी अर्थ-सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

निवदक

चम्पालाल डागा

१९५६

शुभतिलाल बांठिया

१९५६

आचार्य श्री जवाहरलालजी म.सा.

जीवन तथ्य

जन्म स्थान	थादला, मध्यप्रदेश
जन्म तिथि	वि स 1932, कार्तिक शुक्ला चतुर्थी
पिता	श्री जीवराजजी कवाड
माता	श्रीमती नाथीवाई
दीक्षा स्थान	लिमडी (म प्र)
दीक्षा तिथि	वि स 1948, माघ शुक्ला द्वितीया
युवाचार्य पद स्थान	रतलाम (म प्र)
युवाचार्य पद तिथि	वि स 1976 चैत्र कृष्णा नवमी
आचार्य पद स्थान	जैतारण (राजस्थान)
आचार्य पद तिथि	वि स 1976 आषाढ शुक्ला तृतीया
स्वर्गवास स्थान	भीनासर (राज)
स्वर्गवास तिथि	वि स 2000 आषाढ शुक्ला अष्टमी

आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा.

- 1 देश मालवा गल गम्भीर उपने वीर जवाहर धीर
- 2 प्रभु चरणो की नौका मे
- 3 तृतीयाचार्य का आशीर्वाद एव ज्ञानाभ्यास प्रारम्भ
- 4 नई शैली
- 5 में उदयपुर के लिए जवाहरात की पेटी भेज दूगा
- 6 जोधपुर का उत्साही चातुर्मास दयादान के प्रचार का शखनाद
- 7 जनकल्याण की गगा बहाते चले
- 8 कामधेनु की तरह वरदायिनी बने कॉन्फ्रेस
- 9 धर्म का आधार समाज—सुधार
- 10 महत्त्व पदार्थ का नहीं, भावना का है
- 11 दक्षिण प्रवास मे राष्ट्रीय जागरण की क्रान्तिकारी धारा
- 12 वैतनिक पण्डितो द्वारा अध्ययन प्रारम्भ
- 13 युवाचार्य पद महोत्सव मे सहज विनम्रता के दर्शन
- 14 आपश्री का आचार्यकाल अज्ञान—निवारण के अभियान से आरम्भ
- 15 लोहे से सोना बनाने के वाद पारसमणि विछुड ही जाती है
- 16 रोग का आक्रमण
- 17 राष्ट्रीय विचारो का प्रबल पोषण एव धर्म सिद्धातो का नव विश्लेषण
- 18 थली प्रदेश की ओर प्रस्थान तथा 'सद्धर्ममडन' एव 'अनुकम्पाविचार'
की रचना
- 19 देश की राजधानी दिल्ली मे अहिंसात्मक स्वातंत्र्य आदोलन को
सम्बल
- 20 अजमेर के जेन साधु सम्मेलन मे आचार्यश्री के मौक्तिक सुझाव
- 21 उत्तराधिकारी का चयन मिश्री के कूजे की तरह बनने की सीख
- 22 रूढ विचारो पर सचोट प्रहार ओर आध्यात्मिक नव—जागृनि
- 23 महात्मा गांधी एव सरदार पटेल का आगमन
- 24 काठियावाड प्रवास मे आचार्यश्री की प्राभाविकता शिखर पर
- 25 अस्वस्थता क वर्ष दिव्य सहनशीलता ओर भीनासर मे स्वर्गताम
- 26 सागर देश शाक—सागर मे डूब गया ओर अर्पित हुए अपार

आचार्य श्री जवाहर—ज्योतिकण

- + विपत्तियों के तमिस्र गुफाओं के पार जिसने सयम साधना का राजमार्ग स्वीकार किया था।
- + ज्ञानार्जन की अतृप्त लालसा ने जिनके भीतर ज्ञान का अभिनव आलोक निरंतर अभिवर्द्धित किया।
- + सयमीय साधना के साथ वैचारिक क्रांति का शखनाद कर जिसने भू—मण्डल को चमत्कृत कर दिया।
- + उत्सूत्र सिद्धांतों का उन्मूलन करने, आगम—सम्मत सिद्धांतों की प्रतिष्ठापना करने के लिए जिसने शास्त्रार्थों में विजयश्री प्राप्त की।
- + परतत्र भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जिसने गाव—गाव, नगर—नगर पाद—विहार कर अपने तेजस्वी प्रवचनों द्वारा जन—जन के मन को जागृत किया।
- + शुद्ध खादी के परिवेश में खादी—अभियान चलाकर जिसने जन—मानस में खादी—धारण करने की भावना उत्पन्न कर दी।
- + अल्पारभ—महारभ जैसी अनेकों पेचीली समस्याओं का जिसने अपनी प्रखर प्रतिभा द्वारा आगम—सम्मत सचोट समाधान प्रस्तुत किया।
- + स्थानकवासी समाज के लिये जिसने अजमेर सम्मेलन में गहरे चिंतन—मनन के साथ प्रभावशाली योजना प्रस्तुत की।
- + महात्मागांधी, विनोबाभावे, लोकमान्य तिलक सरदार वल्लभ भाई पटेल, प श्री जवाहर लाल नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं ने जिनके सचोट प्रवचनों का समय—समय पर लान उटाया।
- + जैन व जैनैतर समाज जिसे श्रद्धा से अपना पूजनीय स्वीकार करता था।
- + सत्य सिद्धांतों की सुरक्षा के लिये जो निडरता एवं निर्भीकता के साथ भू—मण्डल पर विचरण करते थे।

“हुक्म संघ के आचार्य”

1. आचार्य श्री हुक्मीचंदजी म सा – दीक्षा वि स 1870, स्वर्गवास वि.स 1917
ज्ञान-सम्मत क्रियोद्धारक साधुमार्गी परम्परा के आसन्न उपकारी ।
2. आचार्य श्री शिवलालजी म सा – दीक्षा वि स 1891, स्वर्गवास वि.स 1933
प्रतिभा-सम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान, परम तपस्वी, महान शिवपथानुयायी ।
3. आचार्य श्री उदय सागरजी म सा – दीक्षा 1918, स्वर्गवास वि.स 1954
विलक्षण प्रतिभा के धनी, वदीमान-मर्दक, विरक्तो के आदर्श विलक्षण ।
4. आचार्य श्री चौथमलजी म सा – दीक्षा 1909, स्वर्गवास वि.स 1957
महान क्रियावान, सागर सम गभीर, सयम के सशक्त पालक, शात-दात, निरहकारी, निर्ग्रन्थ शिरोमणि ।
5. आचार्य श्री श्रीलालजी म सा – दीक्षा 1944, स्वर्गवास वि स. 1977
सुरा-सुरेन्द्र-दुर्जय कामविजेता, अद्भुत स्मृति के धारक, जीव-दया के प्राण ।
6. आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा – दीक्षा 1947, स्वर्गवास वि स 2000
ज्योतिर्धर महान क्रांतिकारी, क्रातदृष्टा युगपुरुष ।
7. आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा – दीक्षा 1962, स्वर्गवास वि स 2019
शात क्राति के जन्मदाता सरलता की सजीव मूर्ति ।
8. आचार्य श्री नानालालजी म सा – दीक्षा 1996, स्वर्गवास वि स. 2056
समता-विभूति विद्वद्शिरोमणि जिनशासन प्रद्यातक धर्मपान प्रतिबन्धक र्मक्षेण ध्यानयागी ।
9. आचार्य श्री रामलालजी म सा – दीक्षा 2031, आचार्य वि स 2056 से

अर्थ-सहयोगी परिचय

सुश्रावक, उदारमना, समाजसेवी, संघ समर्पित,
श्रीमान् पन्नालालजी सिपाणी, उदयरामसर, - चैन्नई

सुश्रावक श्रीमान् पन्नालालजी सिपाणी, श्रीमान् भवरलालजी सिपाणी एव श्रीमती कनकादेवी के सुपुत्र हैं। राजस्थान मे आप उदयरामसर (बीकानेर) के निवासी हैं एव वर्तमान मे आप पूरे परिवार सहित चैन्नई (टी नगर) मे रहते है। यही आपका ब्लू मेटल जली एव फाइनास का व्यवसाय है।

बी कॉम तक शिक्षा प्राप्त श्रीयुत सिपाणीजी बहुत ही सौम्य, सहज एव सरल व्यक्तित्व के धनी पुरुष है। आप अनेको राजनैतिक एव सामाजिक सस्थाओ से जुडे हुए है तथा कई सस्थाओ के आप पौषक भी है। आपने बिना किसी पदलिप्सा की भावना से अनेको सस्थाओ मे मुक्तहस्त से सहयोग प्रदान किया है। आपके द्वारा कृत कार्यों की चाहे वह सामाजिक हो या धार्मिक हो उनकी सर्वत्र प्रशसा होती रही है। आप नित्य सामायिक, प्रतिक्रमण एव धर्म ध्यान करते है। आप ही के पद चिन्हो पर चलते हुए आपका पूरा परिवार हुक्मसघ के षष्टम ज्योतिधर श्री जवाहरचार्य से वर्तमान आचार्य प्रवर 1008 श्री रामलालजी म सा तक सभी के प्रति अननय निष्ठावान है। आपश्री साधुमार्गी जैन सघ चैन्नई के उपाध्यक्ष है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती मजूदेवी सिपाणी भी धर्मपरायणा महिला है।

आपके ही सस्कारो से ओत-प्रोत आपके दो-पुत्र श्री मनोजकुमार एव श्री रणजीत कुमार तथा एक सुपुत्री श्रीमती रजना पारख एव पौत्र-पोत्रियो से भरा-पूरा सस्कारवान परिवार है।

श्री सिपाणजी को इस हेतु अपनी प्रणति समर्पित करते हुए शासन देव से प्रार्थना करता हू कि वे इसी तरह से आचार्य भगवन के शासन के चहुमुखी विकास मे अपना समर्पण एव योगदान देते हुए साधुमार्गी जैन सघ की पताका यश, कीर्ति की ध्वजा लहलहाते रहे और सघ एव समाज की सदा इसी प्रकार करते रहे इसी भावना के साथ

सिद्धाण णमो किच्चा, सजयाण च भावओ ।
अत्थधम्मगइं तच्च, अणुसिद्धि सुणेह मे ।।१।।

अर्थ— सिद्धो को और सयतो को भावपूर्वक नमस्कार करके मैं धर्मरूप अर्थ का मार्ग क्या है, यह कहता हू। मेरा कथन सुनिए।

इस अध्ययन के वक्ता श्री सुधर्मा स्वामी हैं। सुधर्मा स्वामी भगवान् महावीर के पाचवे गणधर और पट्टशिष्य थे। उन्होंने अपने पट्टशिष्य श्री जम्बूस्वामी को उद्देश्य करके यह अध्ययन कहा है।

गुरु अपने शिष्य से कहते हैं— मैं तुम्हे वह हित शिक्षा देता हू और मुक्ति का मार्ग बतलाता हू, जो इस भव के लिए सुखदायक और परभव के लिए कल्याणकारी है, परन्तु मैं अपनी निज की शक्ति से नहीं किन्तु सिद्धो और सयतो को नमस्कार करके उनकी शरण ग्रहण करके और उनसे शक्ति प्राप्त करके बतलाता हू।

साधारणतया जहा का मार्ग पूछा जाता है, वही का बतलाया जाता है किन्तु यहा मुक्ति का मार्ग बतलाया जा रहा है। इसीलिए कहा गया है कि मैं अर्थ और धर्म का मार्ग बतलाता हू।

‘अर्थ’ का अर्थ

अर्थ शब्द की व्याख्या यहा इस प्रकार की गई है — अर्थ्यते प्रार्थ्यते धर्मात्मभिरित्यर्थ, स च प्रकृते मोक्ष सयमादिर्वा स एव धर्म तरस्य गतिर्ज्ञान यस्या, ताम् अनुशिष्टि मम श्रृणुत ।

लिए यहा नहीं आये है। आप धन के लिए दौडभाग करते हैं, किन्तु यहा धन मिलने की सम्भावना न होने पर भी आये हैं, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अर्थ का धन के अतिरिक्त और भी कुछ अर्थ है और उसी के लिए आप यहा आये हैं।

किसी गृहस्थ की कदाचित् ऐसी इच्छा हो सकती है कि हम साधुओं के पास जायेगे तो किसी दूसरे बहाने हमें धन की प्राप्ति हो जायेगी, परन्तु साधु या सती की ऐसी भावना भी नहीं होती। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यहा धन की प्राप्ति न होने पर भी आप आये हैं, अतएव अर्थ का अर्थ धन ही नहीं, कुछ और भी है।

कहा जा चुका है कि जिस वस्तु की इच्छा की जाती है, उसका नाम अर्थ है। किन्तु इस प्रकरण मे यह विशेष समझना चाहिए कि धार्मिक जन जिसकी इच्छा करे, वह धर्म है। धार्मिक जन धर्म की ही इच्छा करते हैं। अतएव यहा अर्थ का अर्थ धर्म विवक्षित है।

इसी गाथा मे आगे कहा गया है कि धर्मरूपी अर्थ मे जिसके द्वारा गति होती है, उसकी मैं शिक्षा देता हू। धर्मरूपी अर्थ मे ज्ञान द्वारा गति होती है और ज्ञान द्वारा ही धर्मरूपी अर्थ प्राप्त किया जा सकता है, अतएव इस कथन का आशय यह होता है कि 'मैं ज्ञान की शिक्षा देता हू।'

ज्ञान का अर्थ भी व्यापक है। ससार व्यापक का ज्ञान भी ज्ञान ही कहलाता है परन्तु यहा यह कहा गया है कि धर्मरूपी अर्थ मे गति कराने वाले तत्त्व का ज्ञान देता हू। यह ज्ञान आपके अन्तर मे विद्यमान है, किन्तु वह जाग्रत नहीं है। अतएव मैं शिक्षा देकर उस ज्ञान को जाग्रत करने का प्रयत्न करता हू।

दीपक मे तेल भी हो और बत्ती भी हो, फिर भी अग्नि का रायोग हुए बिना वह प्रकाश नहीं दे सकता। इसी प्रकार प्रत्येक आत्मा मे ज्ञान विद्यमान है किन्तु वह ज्ञान महापुरुष के सत्सग के बिना विकसित नहीं हो सकता। अगर आत्मा मे ज्ञान की सत्ता ही न होती तो महापुरुष का सत्सग भी क्या काम आता? वह किसको विकसित करता? जिस दीपक मे तेल नहीं है या बत्ती नहीं है उसे दूसरे जलते हुए दीपक का स्पर्श कराया जाय तो भी क्या परिणाम निकलने वाला है? खाली चूल्ह मे फूक मारने से आग या गंध ही पडती है और कोई सुपरिणाम नहीं निकलता। इसी प्रकार जब तक अपनी आत्मा मे ज्ञान न हो तब तक महापुरुष की सगति या उनकी शिक्षा भी व्यर्थ नहीं है।

इस गाथा में कहा गया है कि — 'मै शिक्षा देता हूँ'। इस कथन से यह फलित होता है कि महापुरुषो ने हमारे भीतर शक्ति देखी है, इसी कारण वे हमें शिक्षा देते हैं। हमारे अन्दर ऐसी शक्ति विद्यमान है — हममें उस ज्ञान की सत्ता है, जो महापुरुषो की शिक्षा के द्वारा विकसित हो सकता है। अतएव हमें सावधान होकर उनकी शिक्षा को सुनना चाहिए।

'सिद्ध' पद का अर्थ

शिक्षा देने वाले महापुरुष ने कहा है — मैं सिद्ध और सयत् को नमस्कार करके शिक्षा को प्रारम्भ करता हूँ। परन्तु यहाँ हमें जानना चाहिए कि सिद्ध का अर्थ क्या है? पचनमस्कार पद में भी सिद्धो को नमस्कार किया गया है। अतएव हमें 'सिद्ध' शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए।

'सिद्ध' पद में का सित् शब्द 'सिञ् बन्धने' धातु से बना है। जिस महान् आत्मा ने सित् को अर्थात् आठ कर्म रूप लकड़ियों के बंधे भार को, ध्यातम् अर्थात् शुक्लध्यान रूप जाज्वल्यमान अग्नि के द्वारा भस्म कर डाला हो, वह सिद्ध कहलाता है।

'षिधु गतौ' धातु से भी सिद्ध शब्द बनता है। इसका अभिप्राय यह निकलता है कि जो ऐसे स्थान पर गमन कर चुके हैं — पहुँच गये हैं कि जहाँ से वापिस नहीं लौटना पड़ता, वे सिद्ध कहलाते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि सिद्ध होने के पश्चात् भी सिद्ध ससार का अभ्युत्थान करने के लिए पुनः ससार में अवतरित होते हैं। किन्तु ऐसा हो तो सिद्धिस्थान भी एक प्रकार का ससार ही बन जायगा। सच्चा सिद्धिस्थान तो वही कहला सकता है कि जिस स्थान से फिर कभी भी ससार में आना ही न पड़े। गीता में कहा है —

यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम।

अर्थात् जहाँ पहुँच जाने के बाद कभी वापिस नहीं लौटना पड़ता, वही परम धाम कहलाता है। यही परम धाम सिद्धिस्थान है। जहाँ जाने के पश्चात् फिर ससार में आना पड़ता है वह तो एक प्रकार का ससार ही है।

व्युत्पत्ति के आधार पर सिद्ध शब्द का तीसरा अर्थ भी किया गया है। 'षिधु सरादौ' — इस अर्थ में जो कृत कृत्य हो गया हो, जिसके लिए कुछ भी करना शेष न रह गया हो, वह भी सिद्ध कहलाता है।

जैसे पकी हुई खिचड़ी को कोई दुवारा नहीं पकाता, उसी प्रकार जिन्होंने आत्मा के समस्त काम सिद्ध कर लिये हो ओर जिनके लिए कुछ भी करना शेष न रह गया हो, वे सिद्ध हैं। इस प्रकार एक ही शब्द के तीन अर्थ निकलते हैं, किन्तु उनका भावार्थ एक ही है।

‘षिधूम शास्ते मागल्ये’ इस धातु से बने सिद्ध शब्द का अर्थ है — दूसरो को उपदेश देकर जो मोक्ष पहुँचे हैं, वे सिद्ध हैं। शास्ता का अर्थ उपदेशक होता है। अतएव दूसरो को उपदेश प्रदान कर के जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, वह सिद्ध हैं।

यहा यह शका की जा सकती है कि जो तीर्थकर हो कर सिद्ध हुए हैं, उन्हें शास्ता कहना तो उचित है, क्योंकि वे दूसरो के कल्याण का उपदेश देकर मोक्ष पहुँचे हैं, किन्तु सभी सिद्ध तीर्थकर नहीं होते। सिद्ध पन्द्रह प्रकार के होते हैं। उनमें से कई ऐसे भी हैं जो उपदेश दिये बिना ही मोक्ष पहुँचते हैं। उनके लिए ‘शास्ता’ पद का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? जो महात्मा ध्यान—मौन द्वारा मोक्ष पाते हैं, क्या वे भी जगत् को कोई उपदेश देते हैं? अगर नहीं, तो उन्हें शास्ता कैसे कहा जाय?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो महात्मा ध्यान—मौन द्वारा मोक्ष मे जाते हैं, वे भी ससार को किसी—न—किसी प्रकार की शिक्षा देते ही हैं। अतएव उन्हें भी शास्ता कहा जा सकता है। वे मोन का सेवन करके भी शिक्षा देते हैं और ससार को ऐसी शिक्षा की आवश्यकता भी है। यह ससार विशेषत मोन सेवन करने वालो के सहायता करने से ही चल रहा है। मूक सृष्टि के आधार पर ही यह बोलती सृष्टि टिकी हुई है। अतएव यह कहना सही नहीं है कि जो महात्मा बोलते नहीं है, किन्तु ध्यान—मौन द्वारा ही कल्याण करते हैं, वे ससार को कोई उपदेश या शिक्षा नहीं देते। वे भी जगत् के उपकारक ओर शिक्षादाता होते हैं।

सिद्ध भगवान् ने मोक्ष प्राप्त किया है ओर इसी से लोग मोक्ष के इच्छुक हैं। अगर वे मोक्ष न गये होते तो कोई मोक्ष की इच्छा न करता। वे महात्मा मन वचन ओर काय की सशुद्धि साध कर मोक्ष गये हैं ओर इस प्रकार उन्होंने ससार के लोगो को मोक्ष का मार्ग बतलाया ओर उनके अन्त करण मे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न की। अतएव उन्हें भी शास्ता कहा जा सकता है।

शास्ता के साथ यह भी कहा गया है कि जो मागलिक हो वह सिद्ध ह। मागलिक का अर्थ है — पाप का नाश करने वाला। तो जो पाप का नाश

करने वाला है, वह सिद्ध है। इस प्रकार जो शास्ता और मागलिक है, वह सिद्ध है।

यहा यह प्रश्न हो सकता है कि सिद्ध भगवान अगर मागलिक है तो बड़े-बड़े महात्माओ को रोग और दुख क्यो सहन करने पड़े ? गजसुकुमार मुनि के मस्तक पर धधकते हुए अगार रखे गये और दूसरे महात्माओ को भी अनेक दुख सहन करने पड़े। वहा सिद्धो की मागलिकता क्यो काम न आई? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मगल का अर्थ पाप को नाश करने वाला होता है। अगर कष्ट देने वालो पर कष्ट सहन करने वालो को द्वेष उत्पन्न हो, तो उसमे मगल नही है। हा, अगर द्वेष का भाव उत्पन्न न हो तो मगल समझना चाहिए। गजसुकुमार मुनि के मस्तक पर दहकते हुए अगार सोमिल ब्राह्मण ने रखे, परन्तु उन मुनि ने सोमिल को शत्रु नही माना, अपने मे मगल जगाने वाला मित्र माना।

इस प्रकार सिद्ध भगवान् भावमगल है। आप द्रव्य मगल देखते हैं। जिनमे भाव-मागलिकता है, वे द्रव्यमगल का चमत्कार भी दिखला सकते हैं, किन्तु वे महात्मा ऐसा करने की इच्छा नही करते। वे तो आत्मा की शांति की ही रक्षा करना चाहते हैं। अगर वे किसी प्रकार का द्रव्य-चमत्कार बताने के इच्छुक होते तो चक्रवर्ती का राज्य और सोलह-सोलह हजार देवो की सेवा क्यो त्याग देते? और क्यो सयम को धारण करते? जहा देवता सेवक बन कर रहते हो, वहा द्रव्य चमत्कार मे क्या कमी रह सकती है? किन्तु सत्य तो यह है कि ऐसे महात्मा इस प्रकार के चमत्कार की इच्छा ही नही करते। जैसे कोई सूर्य की पूजा करता है और कोई सूर्य को गाली देता है, मगर सूर्य गालिया देने वाले पर रुष्ट होकर उसे कम प्रकाश नही देता और पूजा करने वाले पर तुष्ट होकर उसे अधिक प्रकाश नही देता। वह सब को समान प्रकाश देता है। यही स्थिति सिद्ध भगवान् की है।

सिद्ध का पाचवा अर्थ हे - जिनकी सिद्धि प्राप्त करने का आदि तो है, किन्तु अन्त नही है, वे भी सिद्ध कहलाते हैं।

गुरु महाराज शिष्य से कहते हैं कि सिद्ध प्रभु को नमस्कार करके, धर्म रूपी अर्थ का सच्चा मार्ग क्या है, यह बात मे तुम्हे बतलाता हू। सिद्धो को नमस्कार करके मैं सयमियो को भी नमस्कार करता हू।

सूत्रो के रचयिता गणधर चार ज्ञानो के स्वामी थे। वे भी कहते हैं कि जो सयत हैं-भाव से सयम का पालन करने वाले हैं, मैं उन्हे भी नमस्कार करता हू। गणधर महाराज के इस कथन से साधुओ को समझना चाहिए कि

यदि हममे भाव से साधु का गुण होगा तो गणधर भी हमे नमस्कार करेगे हैं और यदि साधुता का गुण न हुआ तो हममे कुछ भी नहीं है।

वीसवे अध्ययन मे जो— कुछ भी कहा गया है उसका सक्षिप्त सार इस पहली गाथा मे दे दिया गया है। इस प्रथम गाथा मे सम्पूर्ण अध्ययन का सार किस प्रकार समाविष्ट कर दिया गया है, इस बात को विशेषज्ञ ही समझ सकता है। यह बात केवल जैन शास्त्र के सम्बन्ध मे ही लागू नहीं होती, किन्तु अन्य ग्रंथो मे भी पूरे ग्रन्थ का सार आदि सूत्र मे ही कह दिया गया, देखा जाता है। उदाहरण के लिए कुरान को लीजिए। मैंने कुरान का अनुवाद देखा था। उसमे कहा गया है कि 124 इलाही पुस्तको का सार तोरेत, इजील, जबूब और कुरान— इन चार पुस्तको मे दिया गया है। फिर चारो का सार कुरान मे लाया गया है और कुरान का सार उसकी पहली आयत मे दिया गया है —

बिसमिल्लाह रहिमाने रहीम

इस एक ही आयत मे कुरान का सार किस प्रकार समाविष्ट है, यह एक विचारणीय बात है। परन्तु जब इस आयत मे 'रहिमान' और 'रहीम'— ये दोनो आ गये, तब कुरान मे और क्या शेष रह गया? हमारे यहा भी कहा गया है कि—

दया धर्म का मूल है

दया शब्द मे दो ही अक्षर हैं परन्तु क्या उसमे सभी धर्मो का सार नहीं आ जाता है? दया सब धर्मो का सार है, यह बात कुरान, पुराण या वेद— शास्त्र से नहीं, वरन् अपने अन्त करण से भी जानी जा सकती है। कल्पना कीजिए — आप जगल मे हैं और कोई मनुष्य तलवार लेकर आता हे ओर आपकी जान लेना चाहता है। तब आप उस मनुष्य मे क्या कमी देखेगे ? यही कि उसमे दया नहीं है।

इसी समय कोई दूसरा मनुष्य आता है और उस दुष्ट मनुष्य से कहता है — 'भाई इसे मत मार। अगर मारना ही है तो मुझे मार डाल।' अब आप इस दूसरे मनुष्य मे क्या विशेषता देखेगे? आप यही कहेगे कि वास्तव मे इस मनुष्य मे दया की विशेषता है, इसमे दया का गुण हे।

प्रश्न यह है कि यह बात आप किस प्रकार जान सके? इसका उत्तर आप यही देगे कि हम अपने अन्त करण से ही यह बात समझ सके हैं। हमारा अन्त करण ही साक्षी दे रहा हे कि इस मनुष्य मे दया हे। आत्मा स्वय ही

अपनी रक्षा चाहता है, अतएव इस व्यवहार से उसने परख लिया कि इस मनुष्य में दया का गुण है।

इस प्रकार दया आत्मा का धर्म है। अगर आपको धर्मात्मा बनना है तो दया को अपने जीवन में ताने-बाने की तरह बुन लो। शास्त्र में कहा है —

एयं खु नाणिणो सार, जेण हिसइ किंचणं।

— सूयगडाग सूत्र

अर्थात् किसी जीव को न मारना ही ज्ञान का सार है। जैसी अपनी आत्मा, वैसी ही दूसरो की आत्मा है। जैसे तुम मरना नहीं चाहते, वैसे ही दूसरे भी मरना नहीं चाहते। जैसे तुम्हें खराब वस्तु पसंद नहीं, वैसे ही दूसरो को भी पसंद नहीं। इसी प्रकार तुम्हें अपने लिए जो प्रतिकूल जान पड़ता है, वही दूसरो को भी प्रतिकूल जान पड़ता है। ऐसा जानकर दूसरो को दुख न पहुंचाना, किन्तु दूसरो पर दयाभाव रखना चाहिए। एक फारसी कवि ने कहा है —

रव्वाहि कि तुरा हेच, वदी न आयद पेश,

तात्वानी बदी मकुन, अज क मोवेश।।

अर्थात् अगर तू चाहता है कि मेरे ऊपर कोई जुल्म न करे तो जिसे तू जुल्म मानता है, उसे तू दूसरो पर न कर। कोई तुम्हें मार कर तुम्हारी चीज छीन लेना चाहता है, झूठ बोल कर ठगना चाहता है अथवा तुम्हारी स्त्री पर बुरी निगाह डालता है, उसे तुम अत्याचारी समझोगे। यह बात इतनी सीधी और सरल है कि इसकी खातिर साक्षी के लिए किसी पुस्तक की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानी जनो का कहना है कि जिस चीज को तुम अपने लिए अत्याचार समझते हो, वह दूसरो के प्रति मत करो। किसी की हिंसा मत करो। असत्य न बोलो। किसी की स्त्री पर बुरी निगाह न डालो और किसी की चोरी न करो। यह मान लो तो तुम अत्याचारी नहीं रहोगे। जब तुम स्वयं अत्याचारी नहीं रहोगे तो क्या दूसरे तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर सकेंगे? इस बात पर गहरा विचार करोगे तो तुम्हें स्पष्ट मालूम हो जायेगा कि दया धर्म का मूल है और हिंसा पाप का मूल है। करीमा में ठीक ही कहा है —

चहल चाल उम्रे अजी जश्त गुजिश्त।

भिजाजे तो अजहाल तिफली न जश्त।।

अर्थात् तू चालीस वर्ष का हो गया फिर भी तेरा छोकड़ापन नहीं गया। अब तो बचपन को छोड़कर बात को समझ। जिसे तू जुल्म गिनता है,

उसे दूसरा त्यागे अथवा न त्यागे किन्तु अगर तुझे धर्मात्मा बनना है तो तू तो त्याग दे। कोई राजा यह नहीं सोचता कि सब लोग राजा नहीं हैं तो मैं ही क्यों राजा हूँ? तो फिर दूसरे ने जुल्म का त्याग किया है या नहीं, यह बात भी तुम्हें क्यों सोचनी चाहिए? दूसरे जुल्म का त्याग नहीं करेगे तो वे भुगतेंगे, किन्तु तुझे तो धर्मात्मा बनना है। अतः तू तो जुल्म का त्याग कर दे।

‘मैं कल्याण की शिक्षा देता हूँ— ऐसा यहाँ कहा गया है। यह कल्याण की शिक्षा शास्त्रकार न केवल साधुओं और न श्रावकों को ही, वरन् जगत् के समस्त जीवों को देते हैं। जब सूर्य सबको समान प्रकाश देता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता तो फिर जो भगवान् सूर्य से भी अधिक महिमा से मण्डित हैं, वे किसी भी प्रकार का भेदभाव कैसे रख सकते हैं?’

1—महान् का अर्थ

उत्तराध्ययन शास्त्र का जैन परम्परा में एक महत्त्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान है। यहाँ उत्तराध्ययन के वीसवें अध्ययन का व्याख्यान किया जा रहा है। इस अध्ययन का नाम ‘महानिर्ग्रन्थीय’ अध्ययन है। अतएव यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि महान् और निर्ग्रन्थ शब्दों का अर्थ क्या है?

पूर्वाचार्यों ने महान् शब्द का अर्थ बतलाते हुए भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैं, अनेक बातें समझाई हैं। उन सब बातों को दोहराने का अभी समय नहीं है, क्योंकि सूत्र समुद्र की भाँति असीम है। अपने जैसे अपूर्ण अल्प ज्ञान वाले जीव उसकी सीमा का निर्धारण नहीं कर सकते। फिर भी इस सबध में थोड़ा कहना आवश्यक है।

पूर्वाचार्यों ने आठ प्रकार के महान् बतलाए हैं—(1) नाम से (2) स्थापना से (3) द्रव्य से (4) क्षेत्र से (5) काल से (6) प्रधानता से (7) प्रतीत्य अर्थात् अपेक्षा से और (8) भाव से। इस अध्ययन में किस प्रकार के महान् का वर्णन किया गया है। यह यहाँ देखना है किन्तु इससे पहले उपर्युक्त आठ महानों का अर्थ समझ लेना उचित है।

(1) नाम महान्—जिसमें महत्ता का एक भी गुण नहीं है, परन्तु जो केवल नाम से ही महान् है, वह नाम महान् कहलाता है।

जैन शास्त्रों ने प्रारम्भ और अन्त समझाने का बहुत प्रयत्न किया है। साधारणतया प्रत्येक वस्तु को नाम से ही जाना जा सकता है। किन्तु नाम के साथ उसके स्वरूप को भी समझना चाहिए।

(2) स्थापना महान्—किसी वस्तु में महानता का आरोपण कर लेना स्थापना महान है।

(3) द्रव्य महान्—जब केवलज्ञानी अन्त समय में केवली समुद्घात करते हैं तब उनके कर्म पदेश चौदह राजू लोक में फैल जाते हैं और उनके शरीर में से निकला महास्कन्ध समस्त लोक में समा जाता है। वह द्रव्य से महान् है।

(4) क्षेत्र महान्—समस्त क्षेत्रों में आकाश ही महान् है, क्योंकि आकाश समस्त लोक और अलोक में व्याप्त है।

(5) काल महान्—कालों में भविष्यकाल महान् है। जिनका भविष्य सुधरा, उनका सभी—कुछ सुधरा। भूतकाल कैसा ही उज्ज्वल क्यों न रहा हो, पर वह बीत चुका है। अतएव भविष्यकाल ही महान् है।

(6) प्रधान महान् — जो प्रधान माना जाता है, उसके सचित्त, अचित्त और मिश्र के भेद से तीन भेद हैं। सचित्त में भी चतुष्पद, द्विपद और अपद, ये तीन भेद हैं। द्विपदों में तीर्थकर महान् है, चतुष्पदों में अष्टापद महान् गिना जाता है और वृक्ष आदि अपदों में पुण्डरीक कमल महान् माना जाता है। अचित्त में चिन्तामणि रत्न महान है और मिश्र में तीर्थकरों का राज्य सम्पदा—युक्त शरीर महान् है। तीर्थकर का शरीर तो दिव्य होता ही है, किन्तु राज्याभिषेक के समय वे जो वस्त्राभूषण पहन कर बैठते हैं, वे भी महान् होते हैं। स्थान के कारण वस्तु का भी महत्त्व बढ़ जाता है। इस कारण मिश्र में तीर्थकर का वस्त्राभूषण से युक्त शरीर महान् है।

(7) अपेक्षा महान्—एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु का महान् होना अपेक्षा महान् है जैसे सरसो या राई की अपेक्षा चने का दाना महान् है और चने के दाने से बोर महान् है।

(8) भाव महान्—टीकाकार का कथन है कि प्रधानता की अपेक्षा से क्षायिक भाव महान् है और आश्रय की अपेक्षा पारिणामिक भाव महान् है क्योंकि जीव और अजीव, दोनों ही पारिणामिक भाव के अधीन हैं। किसी—किसी आचार्य के मत से औदयिक भाव महान् है, क्योंकि अनन्त ससारी जीव औदयिक भाव के आश्रित हैं। इस प्रकार विभिन्न मत होने पर भी आश्रय की अपेक्षा से पारिणामिक भाव ही महान् है क्योंकि पारिणामिक भाव में सिद्ध और ससारी — दोनों प्रकार के जीवों का समावेश हो जाता है। इसी प्रकार प्रधानता की अपेक्षा क्षायिक भाव महान् है।

यहा महान् निर्ग्रथ का प्रकरण है। निर्ग्रथ को द्रव्य, क्षेत्र आदि की दृष्टि से महान् नहीं कहा है, परन्तु जो महापुरुष पारिणामिक भाव से क्षायिक भाव मे प्रवर्तते हैं, उन्हे महान् कहा है।

2—निर्ग्रथ का अर्थ

अब विचार कीजिए कि निर्ग्रथ किसे कहना चाहिए? निर्ग्रथ का अर्थ क्या है? जो द्रव्य और भाव से, बन्धनकर्ता पदार्थों से निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात् जो द्रव्य और भाव—ग्रन्थि से मुक्त होते हैं, वे निर्ग्रथ कहलाते हैं। द्रव्य—ग्रन्थि नौ प्रकार की और भाव—ग्रन्थि चौदह प्रकार की है। इन दोनो प्रकार की ग्रन्थियो का त्याग कर देने वाले निर्ग्रथ कहलाते हैं।

कोई व्यक्ति द्रव्य—ग्रन्थि को तो छोड़ दे, किन्तु कषाय आदि भाव—ग्रन्थि को न छोड़े तो वह निर्ग्रथ नहीं कहा जा सकता। निर्ग्रथ को तो निश्चय और व्यवहार — दोनो प्रकार की ग्रन्थियो को त्यागने की आवश्यकता है। पन्द्रह प्रकार के सिद्धो मे गृहलिगी भी सिद्ध होते हैं और अन्यलिगी भी सिद्ध होते हैं। किन्तु वे भाव की अपेक्षा सिद्ध होते हैं, द्रव्य की अपेक्षा तो स्वलिगी ही सिद्ध होते हैं। अतएव द्रव्य और भाव — दोनो प्रकार की ग्रथियो से जो विमुक्त होते हैं, वे ही निर्ग्रन्थ कहलाते हैं और जो सम्पूर्ण रूप से दोनो प्रकार की ग्रथियो से मुक्त हो जाते हैं, वे महानिर्ग्रथ कहलाते हैं। कोई द्रव्य ग्रन्थि से ही मुक्त होते हैं और कोई भाव—ग्रन्थि से ही, परन्तु जो दोनो प्रकार की ग्रन्थियो से छूट जाता है, वही महानिर्ग्रथ कहलाता है।

आजकल लोग प्राय जो आता है, उसी के बन जाते हैं। परन्तु शास्त्र कहता है कि तुम निर्ग्रथ धर्म के अनुयायी हो, किसी विशेष व्यक्ति के अनुयायी नहीं। कोई निर्ग्रथ धर्म की बात कहे, उसे मानो और जो निर्ग्रथधर्म की बात न कहे, उसे मत मानो।

निर्ग्रथ धर्म का प्रतिपादन निर्ग्रथ प्रवचन करता है। द्वादशागी निर्ग्रथ प्रवचन की वाणी को सजीवन करने वाले, उसका प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ और शास्त्र निर्ग्रथ प्रवचन ही हैं। किन्तु जो द्वादशागी का खण्डन करता है और उसके विरुद्ध किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है, उसे निर्ग्रथ प्रवचन नहीं कहा जा सकता। निर्ग्रथ धर्म का अनुयायी निर्ग्रथ प्रवचन के सिद्धान्त से विरुद्ध जाने वाले ग्रथ या शास्त्र को कदापि अगीकार नहीं करेगा। वह तो यही कहेगा कि मेरे लिए तो निर्ग्रथ प्रवचन ही प्रमाण है।

3—महान् कौन ?

यह सबकी समझ में आ जाय, इस दृष्टि से इस बात पर व्यावहारिक रीति से विचार करे। महान् पुरुषों की सेवा करने की सब की इच्छा होती है, परन्तु महान् कौन है? भागवत में कहा है —

महत्सेवा द्वारमाहुर्विमुक्तेः, तमोद्वारं योषितां सगि संगम् ।

महान्तस्ते समचित्ता प्रशान्ता, विमन्यव सुहृद् साधवो ये ॥

अर्थात् इस ससार में मोक्ष का द्वार महान् पुरुषों की सेवा, सगति और उपासना है और नरक का द्वार स्त्री के उपासक, कनक—कामिनी के भोगी जन की सेवा करना है। जो समभावी हो, शान्तचित्त हो, क्षमावान् हो और निर्मल अतःकरण वाले साधु हो, वही महान् है।

महान् पुरुषों की सेवा—सगति को मोक्ष का द्वार कहा गया है, परन्तु प्रश्न यह है कि महान् पुरुष किसे कहा जाय? जो बड़े जागीरदार हैं, जो ठाठ के साथ मूल्यवान् वस्त्र पहनते हैं और अकडते हुए चलते हैं, जो विशाल हवेलियों में रहते हैं, उन्हें महान् समझा जाय या किसी दूसरे को? महान् वास्तव में किसे कहना चाहिये, उसका निर्णय शास्त्रकारों द्वारा किया ही जायगा, परन्तु भागवत—पुराणकार कहते हैं कि ऐसी उपाधियों को धारण करने वाले महान् नहीं हैं। किन्तु जिनका चित्त सम है समतोल है, वही महान् कहलाने योग्य हैं। जिनका मन आत्मा में है, पुद्गलो में रचा—पचा नहीं रहता है, वे महान् हैं।

महान् पुरुष का मन हमेशा समतोल रहना चाहिए। मन को समतोल रखने का अर्थ है — आत्मा को भूल कर पुद्गलो में रमण न करना। जड और चेतन का विवेक करके जड स्वभाव को दूर करना और चेतन स्वभाव को अपनाना, अर्थात् यह मानना कि जड का धर्म नश्वरता और अज्ञान है और चेतन का धर्म अविनाशी और ज्ञानमय है। यही चित्त की सम—स्थिति है।

कहा जा सकता है कि कर्मण शरीर की अपेक्षा जीव के पीछे अनादिकाल से उपाधि लगी है। यह मेरा कान है, यह मेरी नाक है, यह मेरा शरीर है, इस प्रकार जड को अपना मान कर आत्मा शरीर के अधीन हो रहा है। इस उपाधि के कारण कैसे माना जाय कि किसी का चित्त सम है? परन्तु यह तो सत्य है कि अनादिकाल से आत्मा के साथ उपाधि लगी है, परन्तु उपाधि को उपाधि मानना भी समचित्त का लक्षण है।

ककर को रत्न और रत्न को ककर कहने वाला मूर्ख गिना जाता है। यद्यपि रत्न और ककर, दोनों जड हैं, फिर भी रत्न और ककर को एक मानने

वाला मूर्ख समझा जाता है, तो फिर चेतन को जड़ और जड़ को चेतन समझने वाले को समचित्तवान् कैसे कहा जा सकता है? अज्ञान के कारण लोग चेतन को जड़ और जड़ को चेतन मानते हैं। परन्तु किसी के कहने या मानने से जड़ चेतन नहीं बनता और चेतन जड़ नहीं बन सकता। एक आदमी जंगल में जा रहा था। जाते-जाते उसने कुछ दूरी पर सीप देखी। चमचमाती सीप को वह चादी समझने और कहने लगा। दूसरा आदमी चादी को सीप कहने लगा। परन्तु उनके कहने से चादी सीप न बनी और सीप चादी न बनी। इसी प्रकार किसी के कहने से जड़ या चेतन अपना स्वभाव नहीं त्यागते। जो लोग जड़ को चेतन और चेतन को जड़ मानते हैं। वह उनका अज्ञान ही है और इस अज्ञान के कारण ही लोग समझते हैं कि यह मेरा है और यह तेरा है।

आशय है कि जो ऐसी उपाधियों में उलझा हुआ है, वह महान् नहीं, जड़ का गुलाम है। वह आत्मवादी नहीं, जड़वादी है। महान् पुरुष तो वह है जो अपने शरीर को भी अपना नहीं मानता। ऐसा पुरुष ससार की अन्यान्य वस्तुओं को अपनी न माने, इसमें आश्चर्य ही क्या है?

अब यह देखना है कि महान् पुरुषों की सेवा किस उद्देश्य से करनी चाहिये? महान् पुरुष की सेवा करेगे तो वे कान में मंत्र फूक देगे अथवा मस्तक पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दे देगे तो हम ऋद्धि-समृद्धि से सम्पन्न बन जाएंगे। इस उद्देश्य से महान् पुरुषों की सेवा करना महात्माओं की सेवा नहीं, माया की सेवा करना है। किन्तु यदि इस विचार से सेवा की जाय कि 'मैं ससार की उपाधि में फसा हूँ और जड़ को अपना मान बैठा हूँ। महान् पुरुषों की सेवा-सगति करने से मैं उपाधि से मुक्त हो जाऊँगा', तो यह सच्ची सेवा है और ऐसी ही सेवा मोक्ष का द्वार है।

जिनके मन में समताभाव विद्यमान है, उन्हें कोई लाखों गालियाँ दे, तो भी उनके मन में रोष या विकार का भाव उत्पन्न नहीं होता। अपनी प्रशंसा सुनकर उनका मन फूल नहीं उठता। इस प्रकार जो प्रशंसा से फूलते नहीं और निन्दा से क्रुद्ध नहीं होते, वे ही सच्चे महान् हैं।

एक बार पूज्य उदयसागरजी महाराज रतलाम में विराजमान थे। उस समय रतलाम नगर उन्नत दशा में था और सेठ भोजाजी भगवानजी का अच्छा प्रभाव था। पूज्यश्री की प्रशंसा सुनकर एक मुसलमान ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। अनुकूल अवसर देख कर वह पूज्यश्री के पास पहुँचा और मनचाही कर्णकटु गालियाँ देने लगा। पूज्यश्री उस समय धर्मध्यान कर

रहे थे। मुसलमान तो अत्यन्त गदी और चुभने वाली गालिया दे रहा था और पूज्यश्री मानो गालिया सुन ही न रहे हो, इस प्रकार शात बैठे मन ही मन मुसकरा रहे थे। उनके मन में जरा भी क्रोध न आया। जब मुसलमान को लगा कि पूज्यश्री मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं, तब वह उनके पैरों में गिर पड़ा और और कहने लगा — मैंने आपकी जैसी प्रशंसा सुनी थी, आप वैसे ही शात हैं। वास्तव में आप सच्चे फकीर हैं।

व्याख्यान में शान्त रहने का उपदेश देना तो सरल है, पर क्रोध के प्रसंग पर शान्त रहना बड़ा ही कठिन है। किन्तु महान् तो वही है, जो क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी शात रहे।

कहा जा सकता है कि कोई गालिया दे तो क्या चुपचाप सहन कर लेना चाहिए? पर महापुरुष तो गालियों को गालिया ही नहीं मानते। वे उन गालियों में से भी अपने लिये सारतत्त्व खींच लेते हैं। कोई उन्हें दुष्ट कहे तो वे यही विचार करते हैं कि यह मुझे बोध दे रहा है। ससार में जो वस्तु दुष्ट गिनी जाती है, उसी के लिए यह मुझे दुष्ट कह रहा है। अतएव मुझे तो यही देखना चाहिये कि मुझमें कहीं दुष्टता तो नहीं आ गई है? अगर मुझमें दुष्टता घुस गई है तो बिना विलम्ब उसे दूर कर देना उचित है। अगर अपने में दुष्टता नहीं है तो हसता रहे और विचार करे कि यह किसी दूसरे को दुष्ट कहता होगा। अगर यह मुझे ही दुष्ट कहता है तो यह इसका अज्ञान है। इसने मेरी आत्मा को पहचाना नहीं है। मेरे जैसा कोई दूसरा दुष्ट होगा, इसी कारण यह मुझे दुष्ट कह रहा है। परन्तु जब मुझमें दुष्टता ही नहीं है तो फिर मुझे नाराज होने की क्या आवश्यकता है?

आपने सफेद पगड़ी पहनी हो और कोई आपको काली पगड़ी वाला कहे तो आप उस पर नाराज होंगे? उस समय आप यही सोचेंगे कि मैंने काली पगड़ी नहीं पहनी है, अतएव यह किसी और से कहता होगा। ऐसा विचार करने से क्या क्रोध आ सकता है? नहीं। यदि आप यह सोचें कि मैंने सफेद पगड़ी बांधी है, फिर भी यह मुझे काली पगड़ी वाला क्यों कहता है, और ऐसा सोचकर आप उस पर क्रोध करें तो यह आपकी भूल है, क्योंकि आपको अपनी पगड़ी पर तो विश्वास नहीं है।

अगर क्रोधी के प्रति प्रेम करने के सिद्धान्त को लोग जीवन में उतारे तो ससार में शांति स्थापित हो और किसी प्रकार की अशांति न रहे। सास—बहू और पिता—पुत्र के बीच लड़ाई होने का कारण यही भावना है कि मैं ऐसा नहीं, फिर मुझे ऐसा क्यों कह दिया? इसके बदले अगर यह भावना

आ जाय कि जब मैं ऐसा नहीं हू तो मुझे नाराज होने की आवश्यकता ही क्या है, तो अशांति का कारण ही न रह जाय।

आप निर्ग्रन्थ गुरु की सेवा करने वाले हैं, अतएव आपको शान्ति का यह गुण अवश्य अपनाना चाहिए। सच तो यह है कि ससार में कोई किसी का अपमान नहीं कर सकता। अपनी आत्मा ही अपना अपमान करती है।

कहने का आशय यह है कि जो क्रोध के प्रसंग पर भी प्रशान्त रह सकता है और क्रोधी पुरुष को भी प्रेमवर्षा से नहलाता है, ऐसा समचित्त वाला ही महान् कहलाता है। महान् पुरुष कदापि जड के वशीभूत नहीं होते। वे यही सोचते हैं —

जीव नवि पुग्गली नैव पुग्गल, कदा पुग्गलाधार नही तास रगी।
पर तणो ईश नही अपर ए ऐश्वर्यता, वस्तुधर्म कदा न परसगी।।

— श्रीदेवचन्द्र चौबीसी

परमात्मा के साथ जिनकी लगन लगी है, वे यही विचार करते हैं कि मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं पुद्गल का मालिक भी रहना नहीं चाहता तो फिर उसका गुलाम बन कर कैसे रह सकता हूँ?

आज लोगो को जो दुःख है, वह पुद्गल के प्रसंग से ही है। लोग पुद्गल के गुलाम बन रहे हैं। अगर वे थोड़ा धैर्य धारण करें तो पुद्गल उनके गुलाम बन जाए। मगर लोगो में इतना धैर्य कहा है? अतएव जितने दुःख हैं वे सब उनके अज्ञान के ही फल हैं। कहा है —

कहे एक सखी सयानी सुन री सुबुद्धि रानी,

तेरो पति दुःखी लाग्यो और यार है।

महा अपराधी छाहि, माहि एक नर सोई,

दुःख देत लाल दीसे नाना परकार है।

कहे आली सुमति कहा दोष पुद्गल को,

आपनी ही मूल लाल, होता आपा वार है।

खोटो नाणो आपको सराफ कहा लागे वीर,

काहू को न दोष मेरो, भौदू भरतार है।।

— श्री समयसार नाटक

इस प्रकार सारा दोष आत्मा का अपना है। इसमें पुद्गल का क्या दोष है? महान् पुरुष इस मर्म को भलीभाँति समझते हैं। अतएव वे इस दोष से बचे रहते हैं।

4 — अनुबन्ध चतुष्टय

शास्त्र के पारम्भ में पवृत्ति, पयोजन, सम्बन्ध और अधिकार— इन चार बातों का विचार किया जाता है। यही चार चीजें अनुबन्ध चतुष्टय के नाम से पसिद्ध हैं।

किसी भी कार्य में पवृत्ति करने से पहले विचार किया जाता है। जैसे किसी नगर में प्रवेश करना हो तो सर्वप्रथम उसके द्वार की खोज करनी पड़ती है। द्वार का पता न हो तो नगर में किस प्रकार प्रवेश किया जा सकता है? अतएव पवृत्ति के विषय में विचार पहले करना पड़ता है। इसी विचार को अनुबन्ध चतुष्टय कहते हैं। अनुबन्ध चतुष्टय में कही चार बातों का ध्यान रखने से सुखपूर्वक पवृत्ति हो सकती है और इसी अनुबन्ध चतुष्टय से शास्त्र की परीक्षा हो सकती है। जैसे लाखों मन अनाज और हजारों गज कपड़े की परीक्षा उनके नमूने मात्र से हो जाती है। शास्त्र में जो— कुछ कहा गया है, उसका सार पहली गाथा में बता दिया जाता है, जिससे पता लग जाय कि इस शास्त्र में क्या है?

अनुबन्ध चतुष्टय द्वारा शास्त्र का मूल उद्देश्य जाना जा सकता है। उद्देश्य के बिना प्रवृत्ति नहीं होती। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ—न—कुछ उद्देश्य निश्चित करके ही निकलते हैं। उद्देश्य सबका अलग—अलग हो सकता है, परन्तु यह निश्चित है कि 'प्रयोजनेन विना मदोऽपि प्रवृत्तते' प्रत्येक प्रवृत्ति के पीछे कोई—न—कोई उद्देश्य अवश्य होता है। दूध का इच्छुक दूध की दुकान की ओर जाता है और शाकपात खरीदने की इच्छा रखने वाला शाक बाजार की तरफ जाता है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपने उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर प्रवृत्ति करता है। अतएव यह पहले ही बतला दिया जाता है कि शास्त्र का उद्देश्य क्या है? और उसका विषय क्या है? और शास्त्र का अधिकारी कौन है? फिर शास्त्र के सम्बन्ध का भी उल्लेख कर दिया जाता है कि शास्त्र में कथित वस्तु का वक्ता और श्रोता के साथ क्या सम्बन्ध है?

इन चार बातों से शास्त्र की परीक्षा हो जाती है। इस महानिर्ग्रंथीय अध्ययन में ये चारों बातें हैं, यह इसके नाम से ही स्पष्ट प्रतीत होता है। इन चारों बातों का अध्ययन में किस प्रकार समावेश किया गया है, यह बात यथावसर अपनी बुद्धि के अनुसार आगे बतलाई जाएगी।

अध्ययन का विषय

महानिर्ग्रथीय अध्ययन का विषय क्या है? यह बात तो इसके नाम से ही प्रकट है। इस अध्ययन में महान् निर्ग्रथ के विषय में चर्चा की जायेगी। इस अध्ययन की पहली गाथा में स्पष्ट कहा गया है कि 'मैं धर्मरूप अर्थ में गति कराने वाले तत्त्व की शिक्षा देता हूँ। इससे भी यह प्रकट हो जाता है कि इस अध्ययन में सासारिक बातों के विषय में नहीं, वरन् धार्मिक तत्त्वों के विषय में चर्चा की जाएगी।

यहां यह विचारणीय है कि धार्मिक तत्त्वों की चर्चा से ससार को क्या लाभ पहुंचेगा? ससार में मलिन विचारों का वातावरण फेल जाने के कारण धार्मिक विचारों का उपदेश और प्रभाव कम हो रहा है। गंदे कपड़ों पर रंग नहीं चढ़ता। रंग चढ़ाने के लिए कपड़ों को साफ करना ही पड़ता है। इसी प्रकार जब तक हृदय मलिन है, तब तक उस पर धर्मोपदेश का रंग नहीं चढ़ सकता। परन्तु मुझे विश्वास है कि तुम्हारे सब कपड़े मैले नहीं हैं, अर्थात् तुम्हारा हृदय एकदम मलिन नहीं है। ऐसा होता तो तुम यहां उपदेश सुनने के लिए आते ही क्यों? फिर भी यह निश्चित है कि जब तक हृदय में थोड़ी-बहुत मलिनता होती है, तब तक धर्म का रंग बराबर नहीं चढ़ता।

शास्त्रकारों का कथन है कि धर्मस्थान में जाने के लिए घर में से निकलते समय 'निस्सही' कहना, धर्मस्थान में प्रवेश करते समय 'निस्सही' कहना और फिर गुरु के पास जाते हुए भी निस्सही कहना। इस प्रकार तीन बार 'निस्सही' क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर यह है कि घर से निकलते समय 'निस्सही' कहने का प्रयोजन सब सासारिक कामों का निषेध करके धर्मस्थानक में जाना है। क्योंकि जो सासारिक कामों को छोड़कर धर्मस्थान में जाता है, वही धर्मक्रिया का पूरा-पूरा लाभ उठा सकता है और जो सासारिक प्रपंचों को साथ लेकर जाता है, वह धर्मस्थान में भी प्रपंच ही करता है। वह धर्म का क्या लाभ ले सकता है? धर्मस्थानक में पहुंचने पर 'निस्सही' कहने का अभिप्राय यह है कि घर से तो गाड़ी-घोड़ा आदि लेकर निकलता है, पर धर्मस्थान में गाड़ी-घोड़ा तो चल नहीं सकता। अतएव गाड़ी-घोड़ा आदि का निषेध करने के लिए उस समय दोबारा 'निस्सही' बोला जाता है।

धर्मस्थान में किस प्रकार प्रवेश करना चाहिए इस सबंध में शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान् या किसी महात्मा के दर्शन करने के लिए कोई जाता है तो वह पांच अभिगमन करके प्रवेश करता है - "पंच विहेण्य अभिगमेण अभिगच्छइ तजहा - 1 सचित्ताण दब्बाण विउसरणयाए 2

अचित्ताण दच्चाण अविउसरणयाए 3 एग साडिय उत्तरासग करणेण 4 चक्रवु
 प्फासे अजलि पग्गहेण 5 मणसा एगत्ती करणेण।" (1) सचित्त दव्य का त्याग
 करना (2) अस्त्रशस्त्र आदि अनुचित्त अचित्त दव्य साथ न ले जाना और वस्त्रो
 का सकोच करना (3) उत्तरासन करना (4) साधु की दृष्टि पडते ही हाथ
 जोडना और (5) मन को एकाग्र करना। ये पाच अभिगमन हैं।

धर्मस्थान मे साधु के पास जाकर फिर 'निस्सही' कहने का आशय
 यह है कि 'मैं समस्त पपचो का त्याग करता हूँ।'

इस प्रकार मन को एकाग्र करके और सासारिक प्रपचो का त्याग
 करके धर्मोपदेश सुना जाय या धर्मक्रिया की जाय तो वह लाभदायक सिद्ध
 होती है। चार अभिगमन करके भी यदि मन को एकाग्र न किया जाय तो
 आत्म-लाभ नहीं होता। अतएव यदि धर्मसिद्धान्त को जानने की रुचि हो तो
 मन को स्वच्छ करके धर्मोपदेश सुनना चाहिए।

अपने मनरूपी कपडे का मैल उतारने का भार मुझ पर मत डालो।
 धोने का काम धोबी करता है और रगने का काम रगरेज करता है। मैं तुम्हारे
 ऊपर सिद्धान्त रूपी धर्म-रग चढाना चाहता हूँ और वह तभी चढ सकता है
 जब तुम्हारा मनरूपी कपडा साफ हो।

इस अध्ययन का विषय क्या है, यह बतलाया जा चुका। अब इसका
 प्रयोजन देखना है। इस अध्ययन का प्रयोजन धर्म मे गति करना है, अर्थात्
 साधु-जीवन की शिक्षा देना है।

कहा जा सकता है कि साधु-जीवन की शिक्षा की साधुओ को
 आवश्यकता है। हम गृहस्थो को इस शिक्षा की क्या आवश्यकता है? तुम
 गृहस्थाश्रम मे हो और साधु साधु-आश्रम मे हैं। अपने-अपने आश्रम मे अपने-
 अपने आश्रम के अनुरूप ही सब क्रियाए की जाती हैं। पर गृहस्थ होने का
 यह अर्थ नहीं कि वह धर्म का पालन ही नहीं कर सकता। अगर गृहस्थ धर्म
 का पालन न कर सकता होता तो भगवान् 'जगद्गुरु' न कहलाते, क्योंकि
 जगत् मे गृहस्थो का भी समावेश होता है। अत गृहस्थ भी धर्म का पालन
 कर सकते हैं। श्रेणिक जैसा राजा साधु-जीवन को अगीकार न कर सकने
 पर भी धर्म-शिक्षा को सुनकर गृहस्थ होते हुए भी तीर्थकर गोत्र की उपार्जना
 कर सका तो फिर तुम्हे उस शिक्षा की आवश्यकता क्यो नहीं है? अतएव
 गृहस्थो के लिए भी इस शिक्षा का प्रयोजन है।

अब यह देखना चाहिए कि इस अध्ययन का अधिकारी कौन है? सूर्य
 सभी का है और सभी उससे प्रकाश पाने के अधिकारी हैं, किसी को सूर्य का

प्रकाश पाने की मनाही नहीं है। फिर भी प्रकाश वही पा सकता है जिसके आखे हैं। जिनके आखे नहीं, अथवा जिनकी आखों में उलूक की भाँति विकृति आ गई है, उनके सिवाय सभी सूर्य के प्रकाश से लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार जिनके हृदय के नेत्र खुले हैं, वे सब इस शिक्षा से लाभ उठा सकते हैं। यह शिक्षा हृदय-चक्षु के आवरण को भी दूर करती है, मगर आवरण को दूर करने की इच्छा होनी चाहिये। इस प्रकार जो इस शिक्षा से लाभ उठाना चाहते हैं, वे सब इसके अधिकारी हैं।

अब इस अध्ययन के सबध पर विचार करना चाहिए। सबध दो प्रकार का होता है — एक उपायोपेय सम्बन्ध और दूसरा गुरु शिष्य — सबध। गुरु-शिष्य सबध में यह देखना है कि यह अध्ययन किसने कहा है ? और किसने सुना है? धर्मोपदेशक गुरु कैसा होना चाहिए? इस विषय में शास्त्र में कहा है—

आयगुत्ते सया दन्ते, छिन्नसोए अणासवे ।

ते धम्मं सुद्धमाक्खति, पडिपुण्णं महेसियं ।।

अर्थात् धर्म का उपदेशक वही है जो आत्मा का दमन करता हो और आत्म-गोपन करता हो। जो इन्द्रियो को सयम की ढाल में कछुए की तरह छिपा रखता हो, वही धर्म का उपदेशक है।

इन्द्रियो का दमन करने का अर्थ इन्द्रियो का नाश करना नहीं है। किन्तु जैसे लगाम पकड़ कर घोड़े को स्वच्छद भाव से दौड़ने नहीं दिया जाता, उसी प्रकार इन्द्रियो को विषयो की तरफ न जाने देना ही इन्द्रियो का दमन है।

इसके अतिरिक्त धर्मोपदेशक आत्मसयमी, गुप्तेन्द्रिय और हिसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह से निवृत्त होता है। वह समस्त स्त्रियो को माता-वहिन के समान गिनता है, धर्मोपकरण के सिवाय कोई परिग्रह नहीं रखता। इस प्रकार कचन-कामिनी का त्याग करके जो आश्रवरहित होता है, वही धर्मोपदेशक अनुपम धर्म को शुद्ध और परिपूर्ण रीति से कह सकता है।

स्थविरो या गणधरो ने यह धर्म कहा है, यह गुरु-शिष्य सम्बन्ध है, परन्तु उपायोपेय सम्बन्ध क्या है, इस विषय में पहले विचार करले। रोग को दूर करना उपेय है और औषध लेना उपाय है। इस प्रकार इस अध्ययन में उपायोपेय सम्बन्ध क्या है? मोक्ष प्राप्त करना उपेय है और इस अध्ययन द्वारा ज्ञान प्राप्त करना उसका उपाय है। यही इस अध्ययन का उपायोपेय सम्बन्ध है।

ससार मे उपाय को पा लेना ही कठिन है। जब उपाय हाथ आ जाता है तो रोग भी चला जाता है। डाक्टर आता है और रोगनाशक दवा देता है तो रोग भी चला जाता है। इसी प्रकार कोई उपाय मिल जाता है तो काम पार पड जाता है। किसी बहिन के पास रोटी बनाने के साधन ही न हो तो वह रोटी कैसे बना सकती है? अगर सब साधन मौजूद हो तो रोटी बनाने मे कुछ भी कठिनाई नही होती।

मान लीजिए, किसी को सब साधन और उपाय मिल गए, फिर भी वह अगर उद्योग न करे तो क्या उसका कार्य सिद्ध होगा? अतएव आप विचार कीजिए कि आपको क्या करना है? इस प्रश्न का उत्तर यही मिलेगा कि गफलत की नीद छोडकर जाग्रत होना और प्राप्त साधनो का उपयोग करना। आपको आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल और दुर्लभ मनुष्य—जन्म मिला है। यह क्या कम साधन है? फिर सिद्धान्त तत्त्व को समझने योग्य उम्र भी मिली है। अत इस उम्र मे मिले साधनो का जितना उपयोग हो सकता हो, उतना कर लेना चाहिए। बालवय मे सिद्धान्त तत्त्व को समझ सकने योग्य बुद्धि का विकास नही होता और वृद्धावस्था मे शक्ति क्षीण ही होती है। अतएव ज्ञानी कहते है — ऐ गाफिल मुसाफिरो! निद्रा का त्याग करके जागो, कहा तक सोते रहोगे? जैसे माता अपने पुत्र से कहती है — 'सूर्य चढ गया है, बेटा, जागो। कब तक सोते रहोगे?' इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष सोने वालो को जगाते हुए कहते है —

मा सुवह जग्गियव्व, पल्ला हयव्वमि किस्म विस्सयिह।

तिन्नि जणा अणुलग्गा, रोगो जरा य मच्चू य।।

— वैराग्यशतक

हे जीवात्माओ! रोग, जरा और मरण, ये तीन जन तुम्हारे पीछे लगे हैं। तुम अब तक गफलत मे क्यों पडे हो? जागो, सोते मत रहो।

यह बात बहुत विचारणीय है। अतएव एक कथानक द्वारा, सरल करके समझाई जाती है।

एक बार दो मित्र जगल मे जा रहे थे। रास्ते मे एक मित्र थक गया और थकावट मिटाने का आश्रय भी उसे मिल गया। उसने देखा— जगल मे खूब घटादार सुन्दर वृक्ष हैं। कल—कल करती सरिता भी प्रवाहित हो रही है। शीतल मन्द समीर भी बह रहा है और सोने के लिए शिला भी रखी है। यह सब देख कर वह थका मित्र विश्राम करने के लिए ललचाया और विचारने लगा— यहा खाने को सुन्दर फल है, सूघने को सुगन्धित फूल हैं, पीने के लिए नदी का मीठा पानी है, जलवायु उत्तम है और वातावरण भी शांत है। अतएव

यह स्थान खाने, पीने और सोने के लिए अनुकूल है। ऐसा सोच कर वह विश्राम करने के लिए बैठ गया। परन्तु दूसरा मित्र प्रकृति का ज्ञानी था। वह जानता था कि यहा की जलवायु और फल-फूल आदि किस प्रकार के हैं? अतएव उसने थके मित्र से कहा - भाई, यहा विश्राम लेना योग्य नहीं, क्योंकि यह स्थल उपद्रवमय है। यहा क्षण- भर भी विश्राम लेना लामप्रद नहीं है। अतएव हमे जल्दी ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जीव के तीन शत्रु हमारे पीछे पडे हैं। इन सुन्दर फल-फूलो पर तुम ललचाये हो, परन्तु ये जहरीले हैं और इसी कारण यहा की हवा भी जहरीली हो गई है। ये सुन्दर दिखलाई देने वाले फल-फूल थोडी ही देर मे तुम्हे बेमान कर देंगे। फिर तुम चल भी नहीं सकोगे। यह कलकल निनाद करके बहने वाली नदी भी यही शिक्षा देती है कि जैसे मेरा पानी बहता जा रहा है, उसी प्रकार तुम्हारी आयु भी चली जा रही है। अतएव भाई, यहा विश्राम न लेकर आगे चलो।

क्या सोवे उठ जाग वाउ रे,
 अंजलि जल ज्यो आयु घटत है,
 देत पहरिया घरिय धारु रे। क्या ॥
 इन्द्र चन्द्र नागेन्द्र मुनीन्द्र चले,
 कौन राजापति साह राऊ रे ॥
 ममत ममत भव-जलधि पाप के,
 भगवन्त भक्ति सुभाउ नाउ रे ॥ क्या ॥
 क्या विलम्ब करे अब वाउरे,
 तर भव-जलनिधि पार पाउ रे ॥
 आनन्दघन चेतनमय मूरति,
 शुद्ध निरंजन देव ध्याउ रे ॥ क्या ॥

शास्त्रकारों, ग्रन्थकारों कवियों और महात्माओं का यही कहना है कि हे जीवात्माओ! क्यों सोते हो? उठो जागो!

आप कहेंगे - क्या हमे साधु बनना है? परन्तु साधु क्या बुरी वस्तु है? अगर बुरी होती तो आप साधु का उपदेश ही क्यों सुनते ? साधुता तो विशिष्ट शक्ति होने पर ही धारण की जा सकती है, परन्तु आपको जो साधन मिले ह, उनका सदुपयोग करो और नींद मे मत पडे रहो। जो लोग साधु नहीं बन सकते, उनके लिए ज्ञानी जन कहते हैं।

भगवन्त भक्ति सुभाउ नाउ रे।

अर्थात् तुम्हे भगवद्भक्ति की नौका मिली है तो उसमें क्यों नहीं बैठते?

दूसरा मित्र उस थके मित्र से कहता है — तुम पास में खड़ी इस नौका में बैठ जाओ। तुम्हें चलना भी नहीं पड़ेगा। मैं नौका खेऊंगा और नदी के पानी की सहायता से उसे नदी के किनारे ले जाऊंगा।

अब थके मित्र को चलना भी नहीं है, फिर भी अगर वह नौका में नहीं बैठता और चेतावनी देने पर भी वही सोता रहता है तो उस जैसा अभाग और कौन होगा? इसी प्रकार आपके सामने भगवान् की भक्तिरूपी नौका खड़ी है। अगर आपसे और कुछ नहीं बन सकता तो इस नौका में बैठ जाओ, पर निद्रा में मत पड़े रहो।

साधु का स्थान उत्तम है, परन्तु वहाँ जाकर भी चित्त में दुर्विचार आते रहे तो यह कितनी बुरी बात होगी? कदाचित् जितनी देर साधु के पास रहे उतनी देर अच्छे विचार रहे और बाहर जाते ही अच्छे विचारों को ताक में रख दिया तो इससे क्या लाभ? तुम कहोगे कि यह हमारी अपूर्णता है, पर मैं कहता हूँ कि यह मेरी भी अपूर्णता है, क्योंकि तुम मेरी कही को भूल जाते हो। मैं अपनी अपूर्णता को दूर करने का प्रयत्न करूँगा, परन्तु मैं तो निमित्त मात्र हूँ, उपादान कारण तो तुम स्वयं ही हो। अगर उपादान कारण उत्तम होगा तो निमित्त कारण से लाभ पहुँच सकेगा। अगर उपादान उत्तम न हुआ तो निमित्त कारण से कोई लाभ नहीं हो सकता। निमित्त के साथ उपादान का शुद्ध होना आवश्यक है। घड़ी में जब तक चाबी देते रहेंगे तब तक वह चलती रहेगी और ज्यों ही चाबी देना बन्द किया कि घड़ी बन्द हो जायेगी, तो उस घड़ी को आप कैसी समझेंगे? आप उसे बिगड़ी घड़ी कहेंगे? इसी प्रकार जब तक मैं तुम्हें उपदेश की चाबी देता रहूँ, तब तक 'तहत' कहते रहो और बाद में उपदेश को भूल जाओ, क्या यह ठीक है? तुम्हारे पास भगवद्भक्ति की नौका खड़ी है। तुम उसमें बैठ जाओ तो तुम्हारा बेडा पार हो जाय। तुलसीदासजी ने ठीक कहा है —

जग नम वाटिका रही है फूलि फूलि रे।

धुआ कैस घौरहर देखि तू न भूलि रे।।

यह ससार की वाटिका, आकाश में बिखरे तारों की तरह फूली-फली है, परन्तु यह स्थायी नहीं है। अतएव ससार की भूलभुलैया में न पडकर परमात्मा की नौका में बैठ कर ससार-समुद्र के पार पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिए।

कहा जा सकता है कि भगवान् की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि भगवद्भक्ति न करने वाले सुखी और भक्ति करने वाले दुःखी देखे जाते हैं। बहुत बार ऐसा उलटा क्रम देखा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कितने ही लोग प्रकट रूप में भगवान् की भक्ति नहीं करते, किन्तु उनके नियमोपनियमों का पालन करते हैं और कितने ही लोग ऐसे भी हैं जो प्रकट रूप में — दिखावटी तौर पर परमात्मा का नाम तो लेते हैं, परन्तु उनके बताये नियमों का पालन नहीं करते। जो प्रकट रूप में परमात्मा का नाम नहीं लेते, किन्तु उनके बताये नियमों का पालन करते हैं, वे कभी दुःखी नहीं हो सकते। अतएव वे परमात्मा का नाम न लेने से सुखी हैं, ऐसा कहना उचित नहीं। वास्तव में वे परमात्मा के बताये नियमों का पालन करने के कारण ही सुखी हैं। परमात्मा का नाम न लेने से वे सुखी हैं, यह कथन वैसा ही है जैसे किसी पहलवान को गाड़ी में बैठा देखकर कोई कहने लगे कि गाड़ी में बैठने से शरीर बलवान् बनता है। ऐसा कहने वाला इतना भी नहीं जानता कि गाड़ी में बैठने से नहीं, किन्तु व्यायाम करने से शरीर बलवान् बनता है।

वस्तुतः परमात्मा का नाम लेने का महत्त्व उनके बनाये नियमों का पालन करने में है। शुद्ध मन से नियमों का पालन करना भगवान् का भजन करना ही है। मित्रो! तुम भी भगवद्भक्ति की नौका में बैठ जाओ और भवसागर के पार पहुँचो। भगवद्भक्ति के रंग से हृदय को ऐसा रगो कि वह रग फिर उतर न सके।

ऐसा रंग बना लो, दाग न लागे तेरे मन को।

मन को स्वच्छ बनाओ और उस पर भक्ति का रंग चढाओ, बस, यही इस अध्ययन का उद्देश्य है।

इस गाथा का सामान्य अर्थ ऊपर बतलाया जा चुका है, परन्तु व्याकरण की दृष्टि से इसका परमार्थ क्या है, यह विचारणीय है।

पहले बतलाया जा चुका है कि नमस्कार मंत्र में अरिहन्त, सिद्ध आदि जो पाँच पद हैं, उनमें एक सिद्ध है और चार साधक हैं। यह बात एक दृष्टि से ठीक ही है, पर टीकाकार का कथन है कि अरिहन्त की गणना भी सिद्ध में की जाती है। इस दृष्टिकोण से दो सिद्ध और तीन साधक हैं। अरिहन्त की गणना भी सिद्ध में हो सकती है, इसके लिए टीकाकार प्रमाण उपस्थित करते हैं —

एव सिद्धा वदन्ति परमाणु।

— अनुयोग द्वार

अर्थात् सिद्ध परमाणु की व्याख्या करते हैं।

यह निर्विवाद है कि सिद्ध बोलते या व्याख्या करते नहीं हैं, किन्तु अरिहन्त ही व्याख्या करते हैं। इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि अरिहन्त की गणना भी सिद्ध में की गई है। इस दृष्टि से अरिहन्त को भी सिद्ध मान कर नमस्कार किया गया है। आचार्य, उपाध्याय और साधु तो सयत हैं ही, अतः उन्हें 'सयत' पद देकर नमस्कार किया गया है।

यहाँ दूसरा प्रश्न खड़ा होता है। वह यह कि जब अरिहन्त को नमस्कार किया गया तो फिर आचार्य, उपाध्याय और साधु को नमस्कार करने का क्या प्रयोजन है? जब राजा को नमस्कार किया गया हो तो परिषद् को नमस्कार करने की आवश्यकता ही क्या है? अरिहन्त राजा के समान हैं और आचार्य, उपाध्याय तथा साधु उनकी परिषद् हैं। उन्हें अलग नमस्कार करने की आवश्यकता क्यों समझी गई?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि प्रत्येक कार्य दो प्रकार से होता है — एक पुरुष प्रयत्न से और दूसरा महापुरुष की सहायता से। इन दोनों कारणों के सहयोग से ही कार्य की सिद्धि होती है। यद्यपि महापुरुषों की सहायता अपेक्षित होती है, फिर भी प्रधान तो निज पुरुषार्थ ही है। अपना पुरुषार्थ हो तो ही महान् पुरुषों की सहायता भी मिल सकती है और तभी कार्य सिद्ध हो सकता है। कहावत है —

हिम्मते मर्दा मददे खुदा।

अरिहन्त को नमस्कार करके भी आचार्य आदि को नमस्कार करने का कारण यह है कि इष्ट कार्य की सिद्धि में उनकी सहायता की भी आवश्यकता होती है। यद्यपि लिखने का कार्य अपने हाथ से करना पड़ता है, किन्तु सूर्य और दीपक की सहायता के बिना लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रकाश की भी सहायता लेनी पड़ती है। मनुष्य अपने पैरों से चलता है, परन्तु प्रकाश न हो तो गडहे में गिर सकता है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ के साथ महापुरुषों की सहायता की भी आवश्यकता है।

कहने का आशय यह है कि सिद्ध सिद्ध हैं और आचार्य आदि साधक हैं। हमें दोनों की सहायता की अपेक्षा है। अतएव यहाँ दोनों को ही नमस्कार किया गया है।

प्रस्तुत गाथा में एक सिद्धान्त—तत्त्व का निरूपण किया गया है। कहा है कि 'सिद्ध और सयत को नमस्कार करके तत्त्व की शिक्षा दूँगा।' इस वाक्य में दो क्रियाएँ हैं। पहली क्रिया त्वा प्रत्ययान्त क्रिया का प्रयोग अपूर्ण काम के लिए होता है। जैसे कोई कहे — 'मैं इस कार्य को करके उस कार्य

को करूंगा', तो यहा दो क्रियाएँ हैं। उसी प्रकार 'मैं सिद्ध और सयत को नमस्कार करके तत्त्व की शिक्षा दूंगा।' इस वाक्य में भी दो क्रियाएँ हैं। इन दोनों क्रियाओं का सम्बन्ध जोड़कर एक परमार्थ की सूचना दी गई है। जैसे सूर्य को अन्धकार के प्रति द्वेष नहीं है, अन्धकार का नाश करने के लिए ही उसका उदय नहीं हुआ है, फिर भी सूर्योदय से अन्धकार का नाश हो ही जाता है। इसी प्रकार ज्ञानी को अज्ञानी या अज्ञान के प्रति द्वेष नहीं होता, परन्तु सत्य तत्त्व का प्रतिपादन करने से अज्ञान का खण्डन हो ही जाता है। अर्थात् ज्ञानी जनो के ज्ञानप्रकाश से अज्ञान का नाश हो ही जाता है।

इस गाथा में प्रयुक्त की गई दो क्रियाओं के विषय में भी यही बात है।

बौद्धों का कथन है कि आत्मा का निरन्वय नाश हो जाता है, पर ज्ञानियों का कथन है कि ऐसी बात नहीं है। आत्मा का निरन्वय नाश नहीं, सान्वय नाश होता है। आत्मा पर्याय से नष्ट होती है, द्रव्य से नहीं। जैसे मिट्टी की मिट्टी पर्याय नष्ट हो जाती है और वह घट पर्याय में परिणत हो जाती है तथापि मिट्टी का सर्वथा नाश नहीं होता। अगर मिट्टी का सर्वथा द्रव्य से भी नाश हो जाय तो उससे घट किस प्रकार बन सकता है ? इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु, जिसमें आत्मा भी सम्मिलित है, पर्याय से नष्ट होती है, द्रव्य से नहीं। यह ज्ञानियों का कथन है। परन्तु बौद्धों का कथन है कि आत्मा का क्षण-क्षण में निरन्वय नाश होता है। ऐसा होता अर्थात् द्रव्य का नाश होता है तो फिर पर्याय किसकी होती है?

इस गाथा से बौद्धों के इस कथन का खण्डन हो जाता है। टीकाकार कहते हैं कि इस गाथा में दो क्रियाएँ हैं। अगर आत्मा का निरन्वय नाश हो जाय तो गाथा में प्रयुक्त क्रियाएँ व्यर्थ हो जाएँ, क्योंकि सिद्ध और सयत को नमस्कार करने वाली आत्मा उसी समय नष्ट हो जाती है, तो यह क्रिया व्यर्थ हुई। और दूसरी क्रिया की व्यर्थता तो स्पष्ट ही है। जब शिक्षा देने के लिए नमस्कार करने वाला ही कोई न रहा तो 'मैं शिक्षा दूंगा'— इस तरह कहने वाला आत्मा ही कहा रहा? परन्तु बौद्धों की मान्यता सत्य नहीं है। आत्मा का निरन्वय नाश नहीं होता, अतएव दोनों क्रियाएँ सार्थक हैं।

आत्मा का निरन्वय नाश मानने में अनेक दोष आते हैं। निरन्वय नाश की मान्यता युक्तियों द्वारा स्थिर भी नहीं रह सकती। इस तात्त्विक बात को उदाहरण द्वारा सरल करके समझाता हूँ —

एक आदमी ने दूसरे पर न्यायालय में दावा किया कि प्रतिपक्षी पर मेरी इतनी रकम बकाया है, मुझे दिलाई जाये। प्रतिपक्षी ने न्यायाधीश से कहा— यह दावा झूठा है, क्योंकि रुपया देने वाला और लेने वाला कोई रहा ही नहीं है। वे तो उसी समय नष्ट हो गए। न्यायाधीश ने सोचा — यह मनुष्य चालाकी करता है और सिद्धान्त का बहाना करके बचना चाहता है। यह सोचकर न्यायाधीश ने उससे कहा — मैं तुम्हें कैद की सजा देता हूँ। यह सुनकर वह मनुष्य रोने लगा और कहने लगा — मैं रुपये देने को तैयार हूँ, मुझे कैद की सजा न दी जाय।

न्यायाधीश ने कहा—तुम रोते क्यों हो? तुम्हारे सिद्धान्त से तो आत्मा क्षण—क्षण में नष्ट होकर नवीन उत्पन्न होती है, फिर दुःख काहे का?

उस मनुष्य ने कहा — मैं शेष रुपये भर देता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। इस प्रकार वह अपने सिद्धान्त पर स्थिर न रह सका।

कहने का आशय यह है कि जब आपको भावी पर्याय का अनुभव होता है तो भूत पर्याय का अनुभव क्यों न हो? भूत पर्याय का अनुभव न माना जाय तो सब क्रियाएँ निरर्थक हो जाएंगी और कभी मोक्ष नहीं मिल सकेगा, क्योंकि आत्मा के नष्ट होने के साथ ही क्रिया भी नष्ट हो जाएगी तो न पुण्य—पाप रहेगे, न मोक्ष ही रहेगा अतएव आत्मा का निरन्वय नाश मानना योग्य नहीं है। टीकाकार ने इस गाथा का यह मर्म प्रकट किया है।

इस अध्ययन में एक महापुरुष का अधिकार है। इस अधिकार को कहने वाले और सुनने वाले दोनों महापुरुष थे। वक्ता महानिर्ग्रथ हैं और श्रोता राजाओं में प्रधान राजा हैं। इन महापुरुषों के बीच हुआ विचार विनिमय हमारे लिए कितना लाभप्रद है, यह सोचा जा सकता है। इस अध्ययन के श्रोता का परिचय देते हुए कहा है —

पभूय रयणो राया, सेणिओ मगहाहिवो ।

विहारजत्त निज्जाओ, मडि कुच्छिसि चेइए ।। 2 ।।

अर्थ—विपुल सख्यक रत्नों का स्वामी और मगध का अधिपति राजा श्रेणिक बिहार यात्रा के लिए निकला और मडिकुक्ष नामक बगीचे में आया।

यहां सर्वप्रथम यह देखना है कि रत्न का अर्थ क्या है? आप लोग हीरा, माणिक आदि को ही रत्न मानते हैं, परन्तु ये ही रत्न नहीं हैं, और भी रत्न हैं। मनुष्यों में भी रत्न होते हैं, हाथियों में भी रत्न होते हैं, घोड़ों में भी रत्न होते हैं और स्त्रियों आदि में भी रत्न होते हैं। इस प्रकार रत्न का अर्थ बहुत व्यापक है। रत्न का व्यापक अर्थ होता है — श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ होता है,

वह रत्न कहलाता है। राजा श्रेणिक के पास अनेक रत्न थे, यह कह कर सक्षेप में ही उसकी सम्पत्ति का वर्णन कर दिया है।

शास्त्रकार को यह कहने की क्या आवश्यकता थी कि श्रेणिक बहुत रत्नों का स्वामी था? यह प्रश्न यहाँ विचारणीय है। कितने ही रत्न क्यों न हों? यदि आत्मा को नहीं पहचाना तो वे सब व्यर्थ हैं, क्योंकि और सब रत्नों की प्राप्ति सुलभ है, परन्तु धर्मरूपी रत्न की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है। धर्म-रत्न मिल जाय तो अन्य रत्न गिनती में आ सकते हैं, अन्यथा वे किसी काम के नहीं हैं। यह बतलाना शास्त्रकार को अभीष्ट है।

आपको बड़ी से बड़ी सम्पत्ति मनुष्य-जन्म की मिली है, परन्तु आप उसकी कीमत नहीं समझते। अगर आपने इसकी कीमत समझी होती तो आप सोचते - मुझे यह बहुमूल्य रत्न मिला है। मैं ककरो के बदले इस रत्न को गवा देने की मूर्खता कैसे करूँ? अगर तुम मनुष्यत्व-रत्न की कीमत समझते हो तो एक भी क्षण व्यर्थ न जाने देकर परमात्मा की भक्ति में समय का सदुपयोग करो। ऐसा करने से तुम्हारी आत्मा दिव्य और ईश्वरीय बनेगी और तुम्हारा जन्म मूल्यवान् बन जायेगा।

आप कहेंगे - आत्मा को परमात्ममय किस प्रकार बनाया जा सकता है? इसका उत्तर यह है कि ससार में दो प्रकार के पदार्थ हैं - काल्पनिक और वास्तविक। जो वास्तविक नहीं है, उसे वास्तविक समझ लेना अज्ञान है। अज्ञान-जनित कल्पना ही आपको कठिनाई में डाल रही है। काल्पनिक पदार्थ और वास्तविक पदार्थ, दोनों जुदा-जुदा हैं। जब तक वास्तविक पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं होता, तब तक अज्ञान नहीं मिट सकता, यथा एक बार सीप में चादी की कल्पना की, किन्तु जब सीप के पास जाकर देखा और उसके सीप होने की खातिरी की, तभी समझ में आया कि यह चादी नहीं, सीप है। इस प्रकार की कल्पना को त्यागो और परमात्मा के साथ एकतात्मपनता स्थापित करो और यह जो कान, नाक और शरीर है, वह मैं नहीं हूँ, ऐसा विचार करो। आपको मिला हुआ मनुष्य-जन्मरूपी रत्न सार्थक होगा।

जब आप सो जाते हैं, तब आँखें, कान वगैरह इन्द्रिया अपना काम बन्द कर देती हैं, फिर भी स्वप्न-अवस्था में आत्मा सुनता है और देखता भी है। स्वप्नावस्था में इन्द्रिया सो जाती हैं और मन जागता रहता है। इन्द्रिया सुप्त होती हैं फिर भी स्वप्न में इन्द्रियों का काम चालू ही रहता है। इन्द्रियों की सुप्त दशा में इन्द्रियों का काम कौन चलाता है? इस प्रश्न पर विचार

किया जाय तो आपको स्पष्ट प्रतीत होगा कि यह सब काम आत्मा ही कर रहा है।

आत्मा! अनन्त शक्तिमान् है, किन्तु वह भ्रम में पड़ गया है और शरीर आदि को अपना स्वरूप समझ बैठा है। आत्मा अभी कल्पना के भ्रम में फसा है, अतएव कल्पना को त्याग कर आत्मा के वास्तविक तत्त्व को पहचानो और सासारिक पदार्थों का ममत्व त्यागो। विश्वास करो कि आत्मा में अनन्त शक्ति है। स्वप्नावस्था में कान के सुषुप्त होने पर भी वह सुनता है और आख बन्द होने पर भी वह देख सकता है। वहाँ इन्द्रियों के विषय नहीं हैं, फिर भी कल्पना के बल पर आत्मा सब की सृष्टि कर लेता है। वह स्वप्नावस्था में गंध, रस, स्पर्श आदि की कल्पना करके आनन्द भी मानता है। स्वप्न में क्रोध भी करता है, लोभ भी करता है सिंह आदि को देखकर भयभीत भी होता है इस प्रकार आत्मा स्वप्न में सुख भी मानता है और दुःख का अनुभव भी करता है।

स्वप्न की इन क्रियाओं से आत्मा की शक्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि इन्द्रियों की सहायता के बिना भी काम चल सकता है। इस प्रकार आत्मा की अनन्त शक्तियों को जान कर परमात्मा की भक्ति में उनका उपयोग करो। ऐसा करने से आपका मनुष्य-जन्म रूपी रत्न सार्थक होगा।

प्रत्येक कार्य उद्देश्य के अनुसार ठीक रूप से करना होता है। ऐसा न किया जाय तो परिणाम उलटा आता है। यह बात एक उदाहरण से भली-भाँति समझ में आ सकेगी—

एक बार एक सावधान चोर ने साहस करके राजा के घर में प्रवेश किया। परन्तु उसके प्रवेश करते ही राजा जाग गया। राजा को जागा जान चोर भयभीत हुआ और 'मैं पकड़ा गया तो मारा जाऊँगा' यह सोच कर भागा। राजा ने चोर को देख लिया। उसने चोर का पीछा किया। अब चोर आगे-आगे और राजा पीछे-पीछे दौड़ रहे थे। राजा को दौड़ते देख सिपाही भी दौड़े। चोर भागता-भागता थक गया था, फिर भी किसी प्रकार भागा जा रहा था। वह जानता था कि अगर पकड़ में आ गया तो जान से मारा जाऊँगा। सामने श्मशान था। चोर ने सोचा-बचने का एक ही उपाय है। अगर मैं श्मशान में मुर्दे की तरह पड़ जाऊँ तो राजा मुझे मुर्दा समझ कर छोड़ देगा। वस मुर्दा बनने का स्वागत रचना चाहिए।

ऐसा सोच कर चोर श्मशान में पहुँच कर नीचे गिर गया और मृतक की तरह अपनी नाड़ियों का सकोच करके निढाल सा पड़ा। इतने में राजा

के सिपाही वहा पहुँचे। उन्होंने चोर को पडा देखा। सिपाही कहने लगे—महाराज देखिए तो सही, यह चोर आपके भय से ही गिर कर मर गया है। राजा ने कहा—मरा नहीं होगा, मृतक का ढोंग करके पडा होगा। इच्छी तरह जाच—पडताल करो।

सिपाही चोर को खूब झकझोरन लगे। परन्तु मुर्दे की तरह निश्चेष्ट ही पडा रहा।

आपत्ति भी मनुष्य को अपूर्व शिक्षा देती है और उन्नत बनाती है। राम पर वन में जाने की एव उन्हें आदर्श रूप में माना जाता है आवश्यकता आदि ने पडी होती तो उनका कोई नाम भी न जानता। भगवान महावीर ने भी अगर आपत्तिया सहन न की होती तो उनका कोई नाम न लेता, उन्हें कोई महावीर न कहता। सीता, चन्दनबाला, अजना, सुभद्रा आदि ने धैर्यपूर्वक आपत्तियों को सहन किया था, इसी कारण उनकी प्रशंसा की जाती है— अतएव आपत्तियों से न घबरा कर उनका धीरज के साथ सामना करना चाहिए।

सिपाहियों ने चोर को खूब हिलाया—डुलाया, मगर वह हिला—डुला नहीं। तब उन्होंने राजा से कहा—महाराज, यह चोर बिल्कुल मर चुका है। राजा ने फिर कहा—बराबर देखो, ढोंग कर रहा होगा।

सिपाही चोर को मारने—पीटने लगे। उसके शरीर से रूधिर की धारा बहने लगी। फिर भी चोर ने चू—चा तक न की। तब सिपाहियों ने उसे मरा हुआ समझ कर राजा से फिर कहा—महाराज यह तो सचमुच ही मर गया है। हमने खूब मरम्मत की है, यहा तक कि रक्त बहने लगा है, फिर भी उसके मुह से वेदना की चीख नहीं निकली।

राजा ने कहा—वह मरा नहीं, जीवित है, क्योंकि मुर्दे के शरीर में से रक्त नहीं निकलता। वह ढोंग कर के पडा है। उसके कान में धीरे से कहो—'राजा ने तेरे सब अपराध क्षमा कर दिये हैं।' यह कह कर उसे मेरे पास ले आओ।

सिपाहियों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। चोर उठ बैठा और राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। राजा चोर को देख कर सोचने लगा—यह मेरे डर से मुर्दा बन गया तो मुझे साक्षात् मौत के भय से क्या करना चाहिए? फिर राजा ने उससे पूछा—तू इस प्रकार मुर्दा बन कर क्यों पड गया था?

चोर — आपके भय से।

राजा — इतनी सख्त मार पडी, फिर भी बोला क्यों नहीं ?

चोर — जब मैंने मुर्दा बनने का स्वाग रचा था तो कैसे बोल सकता था ?

राजा — तब तो तू बगुला भगत जान पड़ता है।

चोर — महाराज, मैं बगुला भगत नहीं हूँ। आपके भय से ही मैंने मुर्दा होने का स्वाग रचा था।

राजा — तू जैसे मेरे भय से धरती पर ढल पड़ा, इसी प्रकार अगर ससार के भय से डरे और पूरा-पूरा स्वाग रचे तो तेरा कल्याण हो जाय।

चोर — महाराज, मैं ऐसी बातों को नहीं जानता। ऐसा ज्ञान आपको है, मुझे नहीं।

चोर ने अपने उद्देश्य के अनुसार कार्य की सिद्धि के लिए मार खाई। आप भी अपने उद्देश्य की रक्षा करना सीखो। आप ऊपर से कहते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा बसा है, परन्तु अन्दर यदि विकार रखो तो क्या परमात्मा हृदय में बस सकता है? अगर आपके मन में परमात्मा का वास है और आप परमात्मा के सच्चे भक्त हैं तो आपको अपने ध्येय पर दृढ़ रहना चाहिए। कहा भी है —

तू तो राम सुमर जग लडवा दे।

कोरा कागज काली स्याही, लिखत-पढत वाको पढवा दे।

हाथी चलत है अपनी चाल से-कुतर मुकत वाको झुकवादे।।

— आश्रम भजनावली

आप कहेंगे कि अब राम कहा हैं? वह तो दशरथ के पुत्र थे और उन्हें हुए हजारों-लाखों वर्ष हो गए। उनका कैसे स्मरण किया जाय ? परन्तु ज्ञानियों का कहना है कि राम आपके हृदय में ही विद्यमान है —

रमन्ते योगिनो यस्मिन्—इति राम।

जिसमें योगीजन रमण करते हैं, वही राम है। और कोई नहीं, आपका आत्मा ही राम है। इसी आत्माराम का स्मरण करो, परन्तु यह भी विचार कर लो कि इसका स्मरण किस प्रकार करना चाहिए? मार खाकर चोर बोल जाता तो उसका स्वाग पूरा न होता। इसी प्रकार आप परमात्मा का स्मरण करके फिर सासारिक झगडों में पड़ जाओ तो भक्त का स्वाग पूरा नहीं कहलाएगा। आप यही समझें कि यह आत्मा हाथी के समान है। इसके पीछे ससार के झगडे रूपी कुत्ते भौंकते हो तो भले भौंके। इनसे मुझे क्या प्रयोजन? अथवा कोई कोरे कागज पर स्याही से लिखे तो भले लिखा करे। इसमें मेरी क्या हानि है? इस तरह विचार करके अगर आप परमात्मा की शरण में जाए तो

आपके उद्देश्य की पूर्ति और कार्य की सिद्ध होगी। चोर ने मुर्दे का स्वाग रच कर राजा का हृदय बदल दिया तो आप दूसरो का हृदय क्यों नहीं बदल सकते? आप अपने ध्येय को लक्ष्य में रखेंगे तो आपकी आत्मा महान् पद को प्राप्त कर सकेगी। आप गृहस्थ हैं, अतः यहाँ से जाते ही आपको सासारिक उपाधियाँ घेर लेगी। उस समय इस उपदेश को ध्यान में रखना। ऐसा करने से इस भव में और परभव में आपका कल्याण होगा।

अब मूल की ओर आइए। इस गाथा में राजा श्रेणिक का परिचय दिया गया है। श्रेणिक इस कथा के प्रधान पात्र हैं। शास्त्रों में विम्बिसार नाम से भी इनका उल्लेख किया गया है। श्रेणिक का नाम विम्बिसार कैसे पड़ा और वे कितने बुद्धिशाली थे, यह प्रकट करने के लिए एक कथा प्रसिद्ध है। वह इस प्रकार है —

राजा श्रेणिक के पिता प्रसन्नचन्द्र के सौ पुत्र थे। इन पुत्रों में कौन सबसे अधिक बुद्धिमान है, यह बात प्रसन्नचन्द्र जानना चाहते थे। एक दिन सब पुत्रों की परीक्षा करने के लिए प्रसन्नचन्द्र ने कृत्रिम आग का प्रयोग किया और पुत्रों से कहा — 'आग लग गई है, अतः सारभूत वस्तु लेकर बाहर निकल जाओ पिता का आदेश सुनते ही जिसे जो वस्तु साररूप प्रतीत हुई, वह उसे लेकर बाहर निकलने लगा। श्रेणिक उस समय दुदुभी लेकर बाहर निकले। यह देखकर सब भाई हसने लगे और कहने लगे— यह भी कैसा विचित्र है। नगाड़ा लेकर निकला है। रत्नों के भरे भण्डार को छोड़ कर नगाड़ा किसलिए लाया है?

इसलिए सब भाई श्रेणिक का उपहास कर रहे थे, मगर नगाड़ा लेकर बाहर निकलने में क्या रहस्य है? यह किसे पता था? राजा प्रसन्नचन्द्र इस मर्म को समझ गये, किन्तु उन्होंने विचार किया, जो मैं सबके सामने श्रेणिक की प्रशंसा करूँगा तो एक ओर ये सभी भाई हैं और दूसरी ओर अकेला श्रेणिक है। इनमें आपस में कलह उत्पन्न हो जायगा। यह सोच कर उन्होंने सब लडकों को अपने पास बुला कर पूछा— क्या है? लडकों ने श्रेणिक को मूर्ख बतलाते हुए कहा— देखिये न, यह नगाड़ा उठा लाया है। प्रसन्नचन्द्र ने श्रेणिक से पूछा — बेटा, रत्न न लेकर तुम नगाड़ा क्यों लाये हो?

श्रेणिक — पिताजी, यह नगाड़ा और यह भभा' राज्य के चिह्न हैं। ये जल कर राख हो जाए तो राज्य के चिह्न मिट जाए। राज चिह्नों द्वारा राजा को रत्न फिर मिल सकते हैं, परन्तु ये राजचिह्न नहीं मिल सकते। अतएव मैंने राजचिह्नों की रक्षा करना उचित समझा।

राजचिह्न के रूप में आज नगाड़े की बहुत रक्षा की जाती है। इन राजचिह्नों की रक्षा के लिए विशेष तौर पर रक्षक नियुक्त किये जाते हैं। राजचिह्न का चला जाना राजा की पराजय समझी जाती है।

श्रेणिक का कथन सुनकर प्रसन्नचन्द्र बहुत प्रसन्न हुए। किन्तु विशेष परीक्षा करने के लिए श्रेणिक से कहा — यह बताओ कि राजचिह्नो द्वारा रत्न कैसे प्राप्त किये जा सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्रेणिक बाहर चला गया और अनेक रत्न लेकर वापिस लौटा। प्रसन्नचन्द्र श्रेणिक की बुद्धिमत्ता देखकर खूब प्रसन्न हुए और भेरी तथा भभा को बचाने के कारण उसका नाम 'भभासार' पड गया। भभासार ही 'बिम्बिसार' के रूप में पलट गया। राजा प्रसन्नचन्द्र ने उसे ही राजसिंहासन पर बिठलाया।

'श्रेणिक' शब्द का अर्थ भी श्रीसम्पन्न किया गया है। घर से बाहर निकाल देने पर भी वह राजकुमार की भांति ही रहा और श्रीसम्पन्न होकर श्रेष्ठ ही रहा। इसी कारण वह श्रेणिक कहलाया।

श्रेणिक ससार की सभी सम्पदाओं से सम्पन्न था, किन्तु सम्यग्ज्ञान की सम्पत्ति उसके पास नहीं थी। उसे धन आदि की सम्पत्ति देने वाले और धर्म की सम्पत्ति देने वाले में से आप किसे बड़ा समझते हैं? एक मनुष्य आपको धन—धान्य दे और दूसरा धर्म का तत्त्व समझावे, इन दोनों में आपकी दृष्टि में कौन बड़ा है? जिन्होंने आत्मा की पहचान कराई है। आत्मा और शरीर, तलवार और म्यान की तरह जुदा—जुदा हैं, ऐसी प्रतीति कराई है, वे महात्मा किसी से कम नहीं हैं।

अगर आप आत्मा और शरीर को तलवार और म्यान की तरह भिन्न समझते हो तो फिर क्या चाहिए? इस बात पर तुम्हारी दृढ़ श्रद्धा और अटल विश्वास हो तो बस, तुम्हारे हाथ में आत्मविजय की चाबी आ गई है। परन्तु बड़ी कमी तो यही है कि व्यावहारिक जीवन में यह दृढ़ विश्वास कायम नहीं रहता।

किसी वीर पुरुष के सामने शत्रु लड़ने के लिए आवे तो वह तलवार को सभालेगा या म्यान को? अगर वह तलवार को हाथ में न लेकर म्यान को ले तो क्या वीर कहलायेगा? वह अपने प्राणों की रक्षा कर सकेगा? इसी प्रकार जब तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति टूट पड़े, तब तुम तलवार के समान आत्मा की तरफ न देख कर म्यान के समान शरीर को ही देखने लगे तो क्या वीर श्रावक को यह शोभा देता है?

कितनी ही विपत्तिया क्यो न आ पडे, शरीर को नश्वर समझ कर आपत्तियो को धैर्यपूर्वक सहन करना और धर्म की रक्षा करना ही सच्ची वीरता है। कामदेव श्रावक ने धर्म की रक्षा किस प्रकार की, यह बात संक्षेप मे कहता हू।

कामदेव श्रावक पौषधशाला मे धर्माराधना कर रहा था। उस समय उसके धर्म की परीक्षा करने के निमित्त एक देव पिशाच का भयकर रूप धारण करके और हाथ मे तलवार लेकर उसके पास आया और कहने लगा कामदेव तू अपना धर्म त्याग दे, अन्यथा तुझे बहुत कटुक फल चखना पडेगा। देख इस तलवार को। टुकडे-टुकडे कर दूंगा। तू मेरा कहना मान जा।

इस प्रकार लाल आखे करके देव कामदेव को डराने लगा, परन्तु वह लेश मात्र भी नही डरा। शास्त्र मे तो यहा तक कहा है कि देव का कथन सुनकर कामदेव का रोम भी नही फडका। उसे तनिक भी भय न लगा, जरा भी त्रास न हुआ।

यहा विचार करना चाहिए कि कामदेव भयभीत क्यो नही हुआ? क्या शरीर उसे प्रिय नहीं था? सम्पत्ति का मोह नही था? कामदेव के पास अठारह करोड स्वर्ण-मोहरे और साठ हजार गाये थी। इतनी बडी श्रीमताई होने पर भी जब धर्म का त्याग करने के लिए पिशाच मार डालने की धमकी दे रहा था, तब धर्म की रक्षा के सामने श्रीमताई का और शरीर की रक्षा का मोह आडे न आया। धर्म के सामने सम्पत्ति और शरीर उसके लिए तुच्छ थे।

कामदेव भगवान् का भक्त और सच्चा श्रावक था। उसे विदित था कि पिशाच धर्म का परित्याग कराने आया है, अतएव धर्म-परीक्षा के समय जरा भी न घबराता हुआ और धैर्य धारण करता हुआ, उस परीक्षा मे उत्तीर्ण होने के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था - हे प्रभो! अगर मैने धर्म और आत्मा को पहचाना न होता और तेरी शरण मे न आया होता तो यह धर्म-परीक्षा कौन लेता? मेरे लिए तो आनन्द की बात है कि मुझे धर्म ओर आत्मा पर दृढ विश्वास है या नहीं? इस बात की परीक्षा करने के लिए मेरा यह मित्र आया है। मेरी यह प्रार्थना है कि मुझ मे इस परीक्षा मे उत्तीर्ण होने की शक्ति आ जाय।

परीक्षा उन्हीं की ली जाती है जो शाला मे पढने जाते हैं। जो शाला मे अभ्यास ही नहीं करता, उसकी परीक्षा कोन लेता हे? कामदेव धर्म की पाठशाला मे, पोषधशाला मे धर्म का पाठ सीखता था और इसी कारण पिशाच परीक्षक बनकर परीक्षा लेने आया था। परीक्षक की हैसियत से पिशाच ने

कामदेव की कठोर परीक्षा ली कि अगर कामदेव उसके लिए पहले से तैयार न होता तो उसमें उत्तीर्ण होना सरल नहीं था। पिशाच ने कामदेव को धर्म से च्युत करने के लिए अनेक भयकर रूप धारण किये, परन्तु वह तनिक भी विचलित न हुआ। तब पिशाच अपनी तलवार सभाल कर शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर डालने को तैयार हो गया, फिर भी कामदेव जरा भी नहीं डिगा।

आज तो तुम कल्पित भूत-प्रेत के भय से भी डरते हो, पर कामदेव साक्षात् भयकर पिशाच से भी नहीं डरा। तुम कहोगे— हम गृहस्थ हैं, अतः भूत-प्रेत से डरना पडता है परन्तु कामदेव क्या गृहस्थ न था? वह डरता नहीं था फिर तुम क्यों डरते हो? ऐसा कहो न कि हम कायर हैं और हमें इस बात पर विश्वास नहीं है कि शरीर और आत्मा म्यान तथा तलवार की तरह जुदा-जुदा है।

पिशाच कामदेव के टुकड़े-टुकड़े कर डालने की बात कहने लगा तो कामदेव ने क्या विचार किया? वह विचार करने लगा— यह पिशाच मेरे टुकड़े-टुकड़े करने को कहता है, परन्तु अनन्त इन्द्र भी मेरे टुकड़े नहीं कर सकते। इस बेचारे की क्या चल सकती है? मैं आत्मतत्त्व को समझता हूँ अतएव मुझे विश्वास है कि टुकड़े होंगे तो शरीर के होंगे, इससे आत्मा को कुछ भी हानि नहीं हो सकती। शरीर तो पहले से ही टुकड़ा-टुकड़ा है। इससे मेरा क्या बनता-बिगडता है? मुझे डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते।

मैं पहले साधुओं और साध्वियों से कहना चाहता हूँ कि अगर श्रावकों और श्राविकाओं में भूत आदि का भय रहा तो यह आपकी दुर्बलता गिनी जाएगी। विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं तो शिक्षक को भी लज्जित होना पडता है। इसी प्रकार श्रावक-श्राविकाओं में भूत आदि का भय रहेगा तो यह अपने लिए लज्जाजनक होगा। भगवान् का धर्म न मिला हो और आत्मा को न पहचाना हो तो भले भय का अनुभव हो, किन्तु भगवान् का धर्म पा लेने पर भी भय होना कैसे ठीक कहा जा सकता है?

हा, कामदेव ने हसते-हसते पिशाच से कहा — शरीर के टुकड़े करने हो तो करो, आत्मा के टुकड़े तो हो ही नहीं सकते।

कामदेव तनिक भी भयग्रस्त नहीं हुआ। इसका एक कारण जो मुझे प्रतीत होता है वह यह कि कामदेव सोचता है — मैंने इसे कोई हानि नहीं पहुँचाई, फिर भी यह टुकड़ा-टुकड़ा करने को क्यों कहता है? यही कारण जान पडता है कि इसने धर्म को नहीं पहचाना है। इसने धर्म नहीं पाया, पर

मैंने तो पाया है। मैं भी इसकी परीक्षा करके देखू कि यह कितने पानी में है? इसका अधर्म निष्कारण ही मुझे वैर का भाजन बना रहा है, परन्तु मेरा धर्म मुझे वैरी पर भी क्रोध न करने का आदेश देता है। यह मुझे धर्म त्यागने को कहता है। इसका अर्थ यह है कि मैं अपना धर्म छोड़ कर इसके समान पिशाच बन जाऊँ।

दो प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं — दैवी और आसुरी। यहाँ दोनों प्रकृतियों का द्वन्द्व चल रहा है। कामदेव दैवी प्रकृति वाला और पिशाच आसुरी प्रकृति वाला है। इन दोनों प्रकृतियों का स्वरूप बहुत विस्तृत है, किन्तु गीता में संक्षेप में इस प्रकार बतलाया है —

दम्पो दर्पोऽभिमानश्च, क्रोध पारुष्यमेव च ।

अज्ञानं चामिजातस्य, पार्थ! सम्पदमासुरीम् ॥

दम, दर्प, अभिमान, कठोरता, निर्दयता और अज्ञान, ये आसुरी प्रकृति के लक्षण हैं। जिनमें यह आसुरी प्रकृति होती है, वे असुर कहलाते हैं। दैवी प्रकृति के विषय में कहा गया है —

अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञानयोगे व्यवस्थिति ।

दान दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्व लोलुप्तं, मार्दवं हीरचापलम् ॥

तेज क्षमा घृति शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥

— भगवद्गीता

निर्भयता, सत्त्व संशुद्धि, दान, दम, स्वाध्याय, तप, ऋजुता, अहिंसा, सत्य, क्षमा, त्याग, शांति, दया, अलोलुपता, मृदुता, तेजस्विता, धैर्य आदि दैवी प्रकृति के लक्षण हैं।

दैवी प्रकृति का पहला लक्षण निर्भयता है। अपने पास वस्तु हो तभी दूसरों को दी जा सकती है। इसी प्रकार जो स्वयं अभय है वही दूसरों को अभय बना सकता है। जो स्वयं भय से कापता होगा, वह दूसरों को निर्भय कैसे बनाएगा? भयभीत मनुष्य दूसरों को अभयदान देने में समर्थ नहीं है। जो शरीर और आत्मा को म्यान और तलवार के समान समझता है और जिसने इस समझ को जीवन में स्थान दिया है, वही अभयदान दे सकता है। कामदेव निर्भय था। आत्मा के सिद्धान्त पर उसका अटल विश्वास था। वह अपने धर्म पर दृढ़ था।

कामदेव की धर्म पर ऐसी दृढ़ आस्था थी, परन्तु आज आप धर्म पर दृढ़ नहीं हैं और इसी कारण कोई किसी देवता को पूजता फिरता है और कोई किसी को। स्त्रियो मे तो यह बात विशेष रूप से देखी जाती है। हम लोग ढोग करने लगे तो हमारे पास भी लोगो की भीड लग जाय, परन्तु ऐसा करना साधु का धर्म नहीं है। हम तो भगवान् महावीर का धर्म सुनाते हैं। जिसे पसद हो सुने, न पसद हो तो न सुने। धर्म पर दृढता होगी तो सभी जगह दृढता होगी। अतएव कामदेव की तरह तुम भी आत्मा पर विश्वास रखकर दृढता धारण करो।

कामदेव की दृढता देखकर पिशाच विचारने लगा — 'तेरे टुकड़े-टुकड़े कर दूंगा' इतना कहने मात्र से ही इसकी परीक्षा नहीं होगी। केवल शब्दो से यह नहीं होगा, 'यह सोचकर वह कामदेव के शरीर के टुकड़े करने लगा। फिर भी कामदेव प्रसन्न ही बना रहा। कामदेव सोचता था पिशाच के प्रहारो से मुझे वेदना नहीं हो रही है, बल्कि मेरे जन्म-जन्मान्तर की वेदना नष्ट हो रही है।

ऑपरेशन करते समय दुःख होता है या नहीं? पर जिनका कलेजा मजबूत होता है, वे उस समय भी प्रसन्न ही रहते हैं। जलगाँव मे डाक्टर ने मेरे हाथ का ऑपरेशन करने के लिए कहा, तब मैंने अपना हाथ उसके सामने फैला दिया। डाक्टर ने कहा — तकलीफ होगी, क्लोरोफॉर्म सुघाना पडेगा। मैंने कहा— इसकी आवश्यकता नहीं। बिना ही क्लोरोफार्म सुघाये मेरा ऑपरेशन किया गया, किन्तु मुझे वेदना का अनुभव न हुआ। सुना है, फ्रांस मे एक मनुष्य ने यह अनुभव करना चाहा कि शरीर की नसे काटने मे कैसी वेदना होती है? यह अनुभव करने के लिये वह अपनी नसे काटने लगा। यद्यपि नसे काटने से वह मर गया किन्तु अन्तिम समय तक वह हसता ही रहा।

कामदेव भी शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो जाने तक हसता ही रहा। अन्त मे पिशाच थक गया, हार गया और उसे प्रतीति हो गई कि कामदेव अपने धर्म पर दृढ है, इसे आत्मा की शक्ति पर अटल विश्वास है, अतएव यह डिगाये डिग नहीं सकता। आखिर हार मानकर उसने अपना पिशाच रूप छोडकर देवरूप प्रकट किया। इस प्रकार कामदेव ने आसुरी प्रकृति को दैवी प्रकृति के रूप मे परिणत कर दिया।

देव कामदेव से कहने लगा — 'इन्द्र महाराज का कथन सत्य सिद्ध हुआ। वास्तव मे आपकी धर्म-दृढता अडिग है। आप धर्म की परीक्षा मे उत्तीर्ण हुए हैं। मैं आपके शरीर के टुकड़े करने चला, पर आपकी अविचल प्रतीति एव जिन-वचनो की आस्था ने मेरे जीवन मे परिवर्तन ला दिया, मुझे अपने कृत्य

पर पश्चात्ताप है। इससे मुझे विश्वास हो रहा है कि— मेरे पाप के टुकड़े-टुकड़े हो गए। लोहे की छुरी पारस को काटने चलती है तो स्वयं सोने की बन जाती है। मैं आपकी परीक्षा करने चला तो मेरी ही परीक्षा हो गई। आपके चरणस्पर्श से मेरे पाप धुल गए। अब तक मैंने बहुत पाप किये हैं, पर अब नहीं करूंगा।

इस प्रकार कामदेव ने देव को भी सुधार दिया।

भगवान् महावीर देवाधिदेव हैं। अनन्त इन्द्र भी उनके रोम को चलायमान नहीं कर सके। आप ऐसे महावीर भगवान् के शिष्य हैं। आपको भी थोड़ी-बहुत धर्म-दृढता तो रखनी ही चाहिए। जो पानी सागर में होता है, वही पानी थोड़े परिमाण में गागर में भी आता है। इसी प्रकार भगवान् के अनन्त गुणों का कुछ अंश आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको जरा भी भय नहीं रह पायेगा।

राजा श्रेणिक बहुरत्नो का स्वामी था, परन्तु धर्मरूपी रत्न की उसके पास कमी थी, वह जलतारिणी, विषहारिणी और उपद्रव आदि को शान्त करने की विद्या भी जानता था। इस प्रकार वह अनेक विद्या-रत्नों का नाथ होने पर भी धर्म-रत्न के अभाव में अनाथ था।

आज जिनके पास खाने-पीने को न हो, जिनके घर-द्वार न हो और जिनका कोई रक्षक न हो, उन्हें अनाथ कहा जाता है, परन्तु महानिर्ग्रथ किसे नाथ और किसे अनाथ कहते हैं? इस सबध में आगे कहा जायगा।

इस गाथा में मण्डिकुक्ष बाग न कहकर मण्डिकुक्ष चैत्य कहा गया है। यहाँ देखना है कि चैत्य शब्द का अर्थ क्या है? इस सम्बन्ध में टीकाकार कहते हैं —

चैत्य इति उद्यानम् ।

अर्थात् चैत्य का अर्थ बाग है। श्रेणिक चैत्य में अर्थात् बाग में गया। चैत्य शब्द चिय चयने तथा चिती सज्ञा के धातुओं से बना है। जहाँ प्रकृति का बहुत उपचय हो, जहाँ प्रभूत प्राकृतिक सौन्दर्य हो, उसे चैत्य कहते हैं। अथवा ज्ञान को भी चैत्य कहते हैं। मन को प्रसन्न करने का जो कारण हो वह भी चैत्य कहलाता है।

यह बात मैं अपनी ओर से नहीं कहता, किन्तु पूर्वाचार्यों ने भी ऐसा ही कहा है। राजप्रश्नीय सूत्र में वर्णन है कि सूर्याभ देव ने भगवान् को 'देवय चेइय' कहकर वदना की। भगवान् को चैत्य क्यों कहा? इस सम्बन्ध में टीकाकार मलयगिरि कहते हैं —

सुप्रसन्नमन-हेतुत्वादिति चैत्यम् ।

अर्थात् मन को प्रसन्न करने के कारण को चैत्य कहते हैं। किसी के लिए ससार का व्यवहार मन को प्रसन्न करने का कारण होता है तो किसी के लिए भगवान् मन को प्रसन्न करने के कारण होते हैं। सूर्याभदेव को देवलोक के सुख मन प्रसन्नता के कारण प्रतीत न हुए, वरन् भगवान् ही हुए। अतएव भगवान् को 'चेइय' कहकर उसने वदना की।

चैत्य शब्द रूढ नहीं किन्तु व्युत्पन्न प्रतिपदिक है। अतएव उसके अनेक अर्थ होते हैं। चैत्य शब्द का अर्थ व्युत्पत्ति से मूर्ति नहीं होता। मूर्ति के लिए 'पडिमा' शब्द का प्रयोग किया जाता है। पडिमा और चैत्य शब्दों के अर्थ अलग-अलग हैं और दोनों शब्द भी अलग-अलग हैं। चैत्य शब्द जहा आया है, बाग, ज्ञान या साधु के अर्थ में आया है।

कहा जा सकता है कि चैत्य शब्द का अर्थ बाग है, इस विषय में क्या प्रमाण है? इसका उत्तर यह है कि शान्त्याचार्यकृत टीका में 'चैत्य इति उद्यानम्' ऐसा स्पष्ट कहा है। अर्थात् श्रेणिक राजा बाग में गया, ऐसा उल्लेख मिलता है।

नाणादुमालयाइण्णं नाणा पक्खि निसेवियं ।

नाणा कुसुम संछन्न, उज्जाणं गन्दणोवमं ।।३।।

अर्थ—भाति-भाति के वृक्षों और लताओं से युक्त, तरह-तरह के पक्षियों द्वारा सेवित और अनेक प्रकार के कुसुमों से व्याप्त नन्दनवन के समान उद्यान था।

व्याख्यान में पहले कहा जा चुका है कि राजा श्रेणिक के पास सब प्रकार के रत्न थे, परन्तु सम्यक्त्व-रत्न नहीं था। उसे तत्त्व का ज्ञान नहीं था। वह उसकी खोज में था।

क्या आप पैसे की अपेक्षा सम्यक्त्व रूपी रत्न को बड़ा मानते हैं? आपका एक पैसा खो जाय तो उसकी चिन्ता करते हो, परन्तु सम्यक्त्व-रत्न की उतनी चिन्ता नहीं करते। आप जानते हैं कि पीर, पेगम्बर, भूत, भवानी के पास जाकर मत्था टेकने से समकित रत्न दूषित होगा, फिर भी स्त्री-पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए 'हम तो गृहस्थ हैं', ऐसा बहाना करके वहा जाते हो या नहीं? गृहस्थ होने का बहाना करके आप वचना चाहते हैं, परन्तु कामदेव क्या गृहस्थ नहीं था? पर उसके बराबर आपको समकित-रत्न की कहा परवाह है? पैसे की सुरक्षा के लिए जितनी सावधानी रखी जाती है, उतनी सम्यक्त्व-रत्न की रक्षा के लिए नहीं। कोई रत्न देकर कोडी खरीदे तो वह मूर्ख गिना जाता है। यही बात समकित-रत्न के विषय में समझनी चाहिए।

स्वार्थपूर्ति के लिए सम्यक्त्व मे दूषण लगाना उचित नही। सम्यक्त्व मे दृढता होगी तो सभी कामो में दृढता होगी। कामदेव के शरीर के टुकडे कर दिये गये, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उसने शरीर की परवाह नहीं की। कामदेव की इस धर्म-दृढता के कारण भगवान् ने उसे उदाहरण के रूप मे लेकर साधुओ से भी यही कहा — जब कामदेव श्रावक इस तरह धर्म मे दृढ रहा, तो तुमको किस प्रकार दृढ रहना चाहिए, इस बात का विचार करो।

राजा श्रेणिक को अन्त मे महानिर्ग्रथ के पास से समकित रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए व्रत-प्रत्याख्यान न करने पर भी वह भविष्य मे पद्मनाभ तीर्थकर होगा। यद्यपि वह चाहता था कि मैं धर्मक्रिया करू, किन्तु वह नही कर सका।

आप जो धर्मक्रिया करते हैं, वह यदि दृढ श्रद्धा रख कर, तत्त्व की जिज्ञासापूर्वक की जाय तो अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हो। अगर श्रद्धापूर्वक धर्मक्रिया नही की जाती हो तो वह अक के अभाव मे शून्यो की तरह निरर्थक सिद्ध होती है। अतएव कषायो को पतला करके अन्तरात्मा मे जागृति उत्पन्न करो।

यद्यपि श्रेणिक धर्मक्रिया न कर सका, फिर भी वह धर्मतत्त्व का जिज्ञासु था। उसकी रानी चेलना चेटक राजा की पुत्री थी। चेटक राजा के सात लडकिया थीं और सब सतिया थीं। चेलना की रग-रग मे धर्म का प्रवाह बहता था। राजा श्रेणिक को धर्म मे दृढ करने के लिए चेलना प्रयत्न कर रही थी। 'मेरे पति सम्यग्दृष्टि और धर्मात्मा बने और मैं एक धर्मात्मा राजा की पत्नी कहलाऊ, ऐसी उन्नत भावना वह भाती रहती थी, जबकि श्रेणिक चाहता था कि मेरी यह रानी धर्म का ढोग छोड कर मेरे साथ मौज-मजा करे।

इस प्रकार दोनो एक-दूसरे पर अपनी इच्छानुसार असर डालने के लिए प्रयत्नशील थे। रानी चेलना की धर्म-भावना कैसी है, श्रेणिक इसकी मीठी परीक्षा किया करता था, परन्तु चेलना अपनी धर्म-भावना का परिचय देकर उस के चित्त पर धर्म का प्रभाव अकित करने का प्रयास करती रहती थी। दूसरो पर धर्म का प्रभाव डालने के लिए नम्रता और सरलता की बहुत आवश्यकता होती है। बलात्कार से धर्म का प्रभाव नही डाला जा सकता। अपना निज का जीवन ही ऐसा बनाना पडता हे कि जिससे दूसरो पर धार्मिकता का प्रभाव पडे।

धर्म की परीक्षा करते-करते एक दिन राजा श्रेणिक हठ पकड गया। एक बार उसने एक महात्मा को अपने महल के पास से जाते देखा तो चेलना

को बुलाकर कहा — देखो, तुम्हारे यह गुरु नीची निगाह करके चले जा रहे हैं। इन्हे कोई मारे तो भी कुछ नहीं कर सकते। यद्यपि मेरे राज्य में यह नियम है कि कोई किसी को कष्ट न दे, पर इन्हे कोई मार-पीट दे तो ये उसका सामना नहीं करेंगे और न फरियाद करेंगे। ऐसी कायरता है इनमें। ऐसे कायर गुरु की चेली में भी कायरता ही आएगी। हम लोग वीर हैं। हमारे गुरु भी वीर होने चाहिए। ढाल-तलवार बाधकर और घोड़े पर सवार होकर फिरने वाले होने चाहिए।

रानी चेलना अपने गुरु का यह अपमान सहन न कर सकी। उसने कहा — महाराज, मेरे गुरु ऐसे कायर नहीं जैसा आप कहते हैं। मैं कायर गुरु की शिष्या नहीं हूँ। मेरे गुरु की वीरता के सामने आप सरीखे सौ वीर भी नहीं टिक सकते। आपके बड़े-बड़े सेनापति भी काम से पराजित हैं, पर मेरे गुरु ने उस काम को भी पराजित कर दिया है। दस लाख सुभटों पर भी विजय प्राप्त करने वाले सेनापति को पराजित करने वाले काम को जीत लेना कोई साधारण वीरता है? मेरे गुरु काम-विजयी हैं। काम को जीत लेना बड़ी से बड़ी वीरता है। फिर आप उन्हें कायर क्यों कहते हैं?

चेलना के मुख से गुरु का माहात्म्य सुनकर राजा श्रेणिक ने विचार किया — यह ऐसे नहीं मानेगी। किसी वेश्या को साधु के पास भेजू और साधु को भ्रष्ट करूँ तभी यह मानेगी। यह सोचकर श्रेणिक ने कहा— ठीक है, देखा जायेगा।

चेलना, राजा का अभिप्राय समझ गई। वह जान गई कि महाराज मेरे गुरु की परीक्षा लेंगे। किन्तु उसे विश्वास था कि परीक्षा का परिणाम अच्छा ही आएगा। अतएव धैर्य धारण करके वह परमात्मा-प्रार्थना करने लगी — 'प्रभो! मेरी और मेरे गुरु की लाज रखना तेरे हाथ है। मैं तेरे शरण में आई हूँ। शरणागत की रक्षा करना।' इस प्रकार प्रार्थना करके वह धर्मध्यान करने बैठ गई।

राजा ने एक वेश्या को बुलाकर कहा — तू उस साधु के स्थान पर जाकर और किसी भी उपाय से उसे भ्रष्ट करके वापिस यहाँ आना। यह काम करेगी तो मुहमागा इनाम दूँगा।

वेश्या तो मुफ्त में भी राजा का काम करने को तैयार थी। जिस पर उसे राजा की ओर से इनाम मिलने की आशा हुई। उसने तत्काल हा भरी। वह शृंगार करके और दूसरी कामोत्तेजक सामग्री लेकर साधु के स्थान पर गई। साधु ने देखते ही उससे कहा— 'खबरदार, रात्रि के समय हमारे स्थान

पर स्त्रिया नहीं आ सकती। यह कोई गृहस्थ का मकान नहीं है। यहा साधु रहते हैं।'

वेश्या बोली — महाराज, आपकी बात ठीक है। पर आपका कहना तो वही मान सकती है जो आपकी आज्ञा शिरोधार्य करती हो। मैं दूसरे अभिप्राय से यहा आई हू। मैं आपको कोई कष्ट देने नहीं आई, आपका मनोरजन करने और आपको आनन्द देने आई हू।

यह कहकर वेश्या साधु के स्थान मे घुस गई। साधु समझ गए कि यह मुझे भ्रष्ट करने आई है। यद्यपि मैं अपने ब्रह्मचर्यव्रत पर दृढ हू, परन्तु जब यह बाहर निकलेगी और कहेगी कि मैं साधु के शीलव्रत को भग करके आई हू, तब मेरा कहना कौन मानेगा?

चेलना ने पहले ही यह मालूम कर लिया था कि यह साधु लब्धिधारी है, अतएव किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।

महात्मा ने उस समय अपनी लब्धि द्वारा विकराल रूप धारण किया। वेश्या घबराई और महात्मा से कहने लगी — महाराज, क्षमा कीजिये, मेरे प्राण बचने दीजिये। मुझे राजा श्रेणिक ने भेजा है। उन्ही के कहने से मैं आई हू। मैं अभी यहा से भाग जाती, पर क्या करू? बाहर ताला बन्द है। आप मुझ पर दया कीजिए।

महात्मा ने अपना वेश बदल लिया। शास्त्र मे कारणवशात्— वेश परिवर्तन करने के लिये कहा है। यह अपवाद विधि हैं। चारित्र की रक्षा तो उस समय भी की जाती है, परन्तु अवसर आ जाय तो वेश बदल लेने का अपवाद सेवन करना पडता है।

इधर यह घटना घट रही थी और उधर राजा रानी से कह रहा था तुम अपने गुरु की इतनी प्रशंसा कर रही थी, अब उनका हाल देखो। वह तो एक वेश्या को अपने पास रखे बैठे हैं। चेलना ने आश्चर्य के साथ कहा— यह बात है? परन्तु जब तक मैं अपनी आखो से न देख लू तब तक मैं इस बात को नहीं मान सकती। अगर आपका कथन सत्य हुआ तो मे उन्हे गुरु नहीं मानूगी। मैं तो सत्य की उपासिका हू। आप जो कहते हे, उसे प्रत्यक्ष दिखलाइए।

राजा — मैं स्वय देख चुका हू। अब क्यों बात को बढ़ाती हो ?

रानी — जब तक मैं अपनी आखो से न देख लू, तब तक इस विषय मे आपका कथन सत्य नहीं मान सकती। मैं स्वय देख लूगी तो उसी घडी उन्हे साधु रूप मे मानना छोड दूगी।

आखिर राजा चेलना को साथ लेकर साधु के स्थान पर आया, दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही जैसे पिजरे में से पक्षी बाहर भागता है, उसी प्रकार वेश्या बाहर आई और राजा से कहने लगी — आप मुझे दूसरा कोई भी काम सौंप दीजिये, मगर साधु के पास जाने को न कहिये इन महात्मा के तपस्तेज से मैं आज मर गई होती, परन्तु इन्ही की दया से जिंदा रह गई।

वेश्या की भय से कापती आवाज सुनकर रानी ने राजा से कहा — महाराज, यह वेश्या क्या कह रही है? इसके कहने से तो जान पड़ता है कि आपने ही इसे यहां भेजा था। भले ही आपने भेजा हो, परन्तु मैं तो पहले ही कह चुकी हू कि मेरे गुरु को इन्दाणी भी नहीं डिगा सकती। मगर यह क्या कह रही है, इस पर विचार कीजिये।

रानी की बात सुनकर राजा लज्जित हो गया। वह बोला — वेश्या की बात पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं। छोड़ो इस बात को।

रानी ने कहा — ठीक है। यह वेश्या आत्मा के सबध से मेरी बहिन के समान है। फिर भी मैं इसकी बात को छोड़ती हू। आप भी इसे छोड़ दे। पर आइये, उन महात्मा के पास तो चले।

दोनों महात्मा के पास गये। देखा, महात्मा दूसरे ही वेश में है। यह देख कर रानी ने राजा से कहा — देखिये, ये मेरे गुरु ही नहीं हैं। मैं तो उसी को गुरु मानती हू जो द्रव्य और भाव, दोनों से मुक्त हो। इन महात्मा का वेश मेरे गुरु का वेश नहीं है। यह रजोहरण, मुहपत्ती आदि से सुविहित वेश नहीं है। ऐसी स्थिति में ये मेरे गुरु कैसे हो सकते हैं?

राजा फिर लज्जित होकर विचार करने लगा — रानी ठीक कह रही है। मुझे धर्म का तत्त्व समझना चाहिये। राजा श्रेणिक के अन्त करण में तत्त्व को जानने की अभिलाषा उत्पन्न हुई।

आशय यह है कि धर्म के द्वारा ही धर्म की पहचान होती है। धर्म का सम्बन्ध सघ के साथ भी है, क्योंकि सघ के सहकार से ही धर्मतत्त्व को जाना जा सकता है। सघ में श्रमण का भी समावेश होता है। भगवन् ने कहा है —

**चत्तारि समणसघ पण्णत्ते, तजहा
समणए, समणीए, सावयए, सावियाए।**

— स्थानागसूत्र

सघ में श्रमण का पहला स्थान है। इसी कारण सघ को श्रमणसघ भी कहते हैं। सघ के सहकार से धर्मतत्त्व को समझा जा सकता है, अतएव

सघ का सहकार साधकर श्रद्धापूर्वक धर्म-क्रिया करो। ऐसा करने से तुम्हारे कल्याण के साथ औरो का भी कल्याण होगा।

राजा श्रेणिक एक महान् राजा था। अतएव अन्य राजाओं की अपेक्षा उसके महल अधिक विशाल और सुन्दर होंगे। परन्तु वह रात-दिन महलो में ही बन्द न रह कर जगल की हवा खाने के लिये बाहर भी निकला करता था।

जगल की स्वच्छ हवा के बिना जीवन स्वस्थ नहीं रह सकता, ऐसा वह समझता था और इसी विचार से हवाखोरी के लिये बाहर जाता था। शास्त्र में वायु-सेवन (सैर) के लिये 'विहार-यात्रा' शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शास्त्रीय शब्द का भाव समझने योग्य है।

जिसकी यात्रा की जाती है, वह उसकी रक्षा के लिये की जाती है। जैसे शरीरयात्रा, धर्मयात्रा, धनयात्रा आदि। जैसी यात्रा होती है, वैसा ही उसका लाभ भी देखा जाता है। धर्म की यात्रा में धर्म की रक्षा और धन की यात्रा में धन की रक्षा की जाती है। इसी प्रकार शरीरयात्रा का अर्थ शरीर की रक्षा करना है।

आज शरीरयात्रा के नाम पर ऐसे काम किये जाते हैं कि जिनसे शरीर बिगड़ता है। आप लोग बाहर की यात्रा करने निकलते हैं, किन्तु आपकी वह यात्रा कैसी बेकार होती है, इस बात का जरा विचार करो। आज शायद ही कोई मकान बिना पाखाने का होगा। पहले के मकान कितने ही बड़े क्यों न हो, उनमें पाखाना नहीं होता था, पर आज तो छोटे से छोटे मकान में भी पाखाना होना आवश्यक माना जाता है। इन पाखानों के कारण मकानों में कितनी दुर्गन्ध भरी रहती है। यहाँ अशक्ति के कारण मैं गोचरी के लिये नहीं निकलता, परन्तु दिल्ली में गोचरी के लिये जाता था। तब कोई बिरला ही घर होगा, जिसमें प्रवेश करते पाखाने का दर्शन न हो। मुम्बई और कोलकाता की इन पाखानों के कारण कैसी खराब स्थिति होगी, यह कल्पना की जा सकती है। कोलकाता की स्थिति के सम्बन्ध में एक मारवाड़ी भाई ने गीत सुनाया था -

कलकत्ता नहीं जाना, यारो कलकत्ता नहीं जाना।

जहर खाय मर जाना, यारो कलकत्ता नहीं जाना।।

कल का आटा, नल का पानी, चर्बी का घी खाना।।यारो।।

मतलब यह है कि किसी भी प्रकार कोलकाता नहीं जाना चाहिये। अगर आजीविका न मिलती हो तो जहर खाकर मर जाना, पर कोलकाता तो नहीं जाना, क्योंकि वहाँ चक्की का आटा, नल का पानी और चर्बी का घी मिलता है।

आजकल तो वनस्पति—घी शुरू हुआ है। गाय रखने में तो कितने ही लोग पाप मानते हैं, परन्तु वनस्पति—घृत खाने में उन्हें पाप नहीं लगता। इस प्रकार ऐसा जान पड़ता है, जैसे आज के लोग जीवनयात्रा को भूल गये हैं और जीवन को नष्ट करने वाले खान—पान का सेवन करते हैं।

श्रेणिक राजा भले अन्य कार्य भूल गया हो, पर विहारयात्रा करने का काम नहीं भूला था। वह चाहे शरीर रक्षा के लिए निकला हो या वायुसेवन के लिए, लेकिन शास्त्र में कहा है कि वह विहारयात्रा के लिए बाहर निकला था।

आज कई लोग कहते हैं,— शास्त्र सुन कर क्या करे? शास्त्रों में तपस्या करने का कहा है। उन्हें सुनकर क्या भूखे मरें? ऐसा कहने वाले शास्त्र का अर्थ न समझने के कारण शास्त्र की अवज्ञा करते हैं। शास्त्र में कैसे—कैसे गभीर तत्त्वों का निरूपण किया गया है, यह बात तो तभी जानी जा सकती है, जब किसी शास्त्राभ्यासी के मुख से उन्हें सुना जाय। बाकी अभ्यास किये बिना ही शास्त्र की अवज्ञा करना महापाप है। शास्त्र का मुख्य ध्येय तो मोक्ष है, परन्तु मोक्ष प्राप्त करने के लिये जिन साधनों एव तत्त्वों की आवश्यकता है, उन्हें भी शास्त्रकार भूले नहीं हैं।

ग्राम या नगर कैसा ही क्यों न हो, गाव के बाहर जाने से अवश्य ही वायु—परिवर्तन हो जाता है। श्रेणिक यह बात जानता था। शास्त्र में हवा के सात लाख भेद बतलाये गये हैं। हवा के प्रत्येक भेद के साथ प्रकृति का जुदा—जुदा सबध बतलाया गया है। समुद्र की हवा जुदा होती है, द्वीप की हवा अलग प्रकार की होती है। इसी प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण आदि प्रत्येक दिशा की भी हवा अलग तरह की होती है। हवा के सबध की बारीकियों को जानने वाला वैज्ञानिक हवा को जान कर यह भी बतला सकेगा कि इस प्रकार की हवा चली है तो ऐसा होगा। इस प्रकार शास्त्र में हवा के भेदों का वर्णन है।

हा, तो राजा श्रेणिक विहारयात्रा के लिये बाहर निकल मडिकुक्ष बाग में आया। वह बाग शास्त्र के कथनानुसार नन्दनवन के समान था।

प्रकृति के नियमों का पालन और रक्षण करना आवश्यक है। ऐसा करने पर ही आगे जाकर उन्नति हो सकती है। श्रेणिक स्वयं 72 कलाओं का ज्ञाता था और उसके पास शरीरशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिकशास्त्र आदि के विशेषज्ञ पण्डित रहते थे। फिर भी राजा शरीररक्षा के लिए मडिकुक्ष बाग में घूमने जाता था।

जहा अनेक प्रकार के वृक्ष और लताए होती हैं, वह बाग कहलाता है। वृक्ष और लता मे यह अन्तर होता है कि वृक्ष किसी की सहायता लिये बिना अपने-आप बढ़ता जाता है और फल-फूल प्रदान करता है, पर लताए दूसरे की सहायता लिये बिना सीधी या ऊँची नही होती, मगर तिरछी फैलती जाती हैं और फलफूल प्रदान करती हैं।

शास्त्र मे कहा है कि मडिकुक्ष बाग मे अनेक वृक्ष थे और अनेक लताए थीं। प्रश्न किया जा सकता है कि मोक्ष का वर्णन करने वाले शास्त्र मे बाग का वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आप जीवन का हेतु भूल गये हैं, पर शास्त्रकार जीवन के अगो को नहीं भूले। साधु होकर भी कोई वन और वृक्ष को नहीं भूल सकता। बौद्ध साहित्य मे देखा गया है कि जब बुद्ध गया के जगल मे गये तब उन्होने कहा - 'हम जैसे योगियो के भाग्य से ही जगल सुरक्षित है - नष्ट नहीं कर दिया गया है। जगल न होता तो आत्मसाधना के लिये योगियो को बडी कठिनाई होती।' इस प्रकार योगी जन जगल के महत्त्व को समझते हैं। बडे-बडे सिंह भी बडे जगल मे ही बसते हैं। जगल या वृक्षो से सिंह की उत्पत्ति नही होती, परन्तु उसका रक्षण वही होता है। जहा केवल रेत के टीले होते हैं, वहा सिंह भी दिखाई नही देते।

कहने का अभिप्राय यह है कि जीवन के लिए जो वस्तुए आवश्यक हैं, उन्हें न बतला कर केवल मोक्ष की बाते करना आकाश के फूल बताने के समान है। किसी वृक्ष को बतलाना हो तो उसके मूल को भी बतलाना चाहिए। जीवन के लिए वृक्षो की बहुत बडी आवश्यकता है।

कुछ लोगो का खयाल है कि जीवन मे मित्र का स्थान महत्त्वपूर्ण हो सकता है, किंतु वृक्षो की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न का वैज्ञानिक यह उत्तर देते हैं कि जीवन मे मित्रो या बन्धु-बाधवो की अपेक्षा वृक्षो की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि वृक्षो की सहायता पर ही जीवन टिक सकता है। वृक्षो की सहायता से ही जीवन केस टिकता है? इस सवध मे उनका कथन हे कि मनुष्य जो हवा छोडता है, वह जहरीली कार्बन गेस हे। अगर मनुष्य यह जहरीली हवा न छोडे और दूसरी हवा ग्रहण न करे तो वह जीवित नही रह सकता। मनुष्य जो जहरीली हवा छोडता हे, उसे वृक्ष खींच लेते हैं और उसके बदले मे आक्सीजन हवा देते हैं, जिसकी बदोलत मनुष्य जीवित रह सकता है। प्रकृति की रचना ही कुछ निराली हे कि मनुष्य जो जहरीली हवा छोडता है, वही वृक्षो के लिए अमृत के समान सिद्ध होती हे। इसी दृष्टि से, वृक्ष यदि

युक्त विषैली वायु को पचाकर आक्सीजन हवा न छोड़े तो मनुष्य जीवित रह सकता है?

प्रकार वृक्ष मनुष्य के लिए अतीव जीवनोपयोगी हैं, फिर भी लोग जीवन में वृक्षों की आवश्यकता ही क्या है? ऐसे लोगों को विचार कि वृक्ष न होते तो उनकी जीवन-रक्षा के लिए जीवन-वायु की रक्षा?

मानव-जीवन की रक्षा करते हैं, फिर भी आजकल उन पर दया, जाती। प्राचीन काल के लोग वृक्षों की आत्मीय जन की भाँति। किसी वृक्ष को काट दिया जाता तो उन्हें बहुत दुःख होता था। के लोगो ने वृक्षों की दया त्याग दी है और फिर कहते हैं — हम है।

जहर पीकर अमृत प्रदान करते हैं, उन वृक्षों पर दया न करना। महाभारत में वृक्ष को अजातशत्रु कहा गया है। अजातशत्रु का सका कोई शत्रु न हो। जो पत्थर मारता है या कुल्हाड़ी मार कर है, उसे भी वृक्ष बदले में अपने मधुर फल प्रदान करता है या अपना र्त कर देता है। ऐसे जीवनोपयोगी वृक्षों की जीवन में कितनी है!

ल्लि के लोग कहते थे कि पुरानी दिल्ली में बहुत वृक्ष थे, किन्तु डिंग पर बम फेंका गया और बम फेंकने वाला पकड़ा न जा सका, के सभी वृक्ष कटवा डाले गये। सोचने की बात यहाँ यह है — बम और दड मिला किसको?

ज जंगल को काट कर वीरान बना दिया जाता है, परन्तु इसके वर्षा कम होती जाती है, यह किसे मालूम है? जब बड़े-बड़े जंगल थे, तब केसरीसिंह के समान माहत्मा लोग भी वहाँ निवास करते म साधुओं को भी अब तो नगर की शरण लेनी पड़ती है।

जा श्रेणिक बाग को अपनी सब सम्पत्तियों में बड़ी सम्पत्ति मानता नी कारण वह बगीचों को नवपल्लवित रखता था।

स्त्र में बाग का वर्णन करने के बाद कहा गया है कि उस बाग ऋर के पक्षी रहते थे। वह बाग भाँति-भाँति के पक्षियों से सेवित थन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस काल में आजकल की तरह हत्या नहीं की जाती थी। आज तो अपनी विलासवृत्ति को रने के लिए, पखों के लिए भी पक्षियों की हत्या की जाती है। मैंने

एक लेख में पढ़ा था कि यूरोप और अमेरिका में लोगों की शिकारप्रियता की बढ़ती पक्षियों की अनेक जातियाँ ही नष्ट हो गई हैं। इस प्रकार आधुनिक सुधार और फैशन ने वैश्व ही उत्पन्न किया है।

पक्षियों की रक्षा के लिए आप क्या ऐसी प्रतिज्ञा कर सकते हैं? कि जिन वस्तुओं में पक्षियों के पखों का उपयोग किया गया होगा उन वस्तुओं को अपनी मौज-शौक के लिए काम में न लेंगे? कदाचित् आप ऐसी वस्तुओं का उपयोग न करते हों, फिर भी त्याग करना उन जीवों को अभयदान देने के समान है। आज मौज-शौक के लिए कितने जीवों की हत्या की जा रही है? यह बात लोग नहीं समझते। अनेक बुद्धिमान् लोगों ने घोर हिंसाजनक रेशमी और चर्बी वाले कपड़ों का त्याग किया है, तो क्या आप लोग उन वस्तुओं को त्याग नहीं सकते? जिनके लिए पक्षियों की हत्या की गई हो और पखों का उपयोग किया गया हो?

मडिकुक्ष बाग में अनेक पक्षी स्वतन्त्रता और निर्भयता के साथ कल्लोल करते थे। वहाँ उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं था। जहाँ पक्षी इस प्रकार निर्भयतापूर्वक कल्लोले करते हों, समझना चाहिए कि वहाँ दया है।

पक्षियों से जीवन को लाभ होता या नहीं? यह आपको क्या पता है? किन्तु आपके न जानने मात्र से कोई वस्तु निरुपयोगी नहीं हो सकती। आप शायद न जानते होंगे कि हीरे की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? यह तो जानने वाले ही जानते हैं। कहावत है कि जिस देश के रत्न महान् होते हैं, वही महापुरुषों का जन्म होता है। गंगा, हिमालय आदि भारत में ही हैं, इस कारण भारत में ही अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति की रक्षा की जाती है, प्रकृति उसी प्रकार का फल देती है।

उस बाग में अनेक प्रकार के फूल खिले थे। फूलों के सौरभ से बाग महक रहा था। आज के लोग सुगन्ध के लिए सेट का उपयोग करते हैं। इन लोगों को भारत का अन्तर पसन्द नहीं आता। परन्तु सेन्ट के शोकीनो को यह पता नहीं है कि उसमें मिली हुई स्पिरिट मस्तिष्क में जाकर कितनी हानि पहुँचाती है।

भारतीयों को भारतीय वस्तु रुचती नहीं है और विदेशी वस्तुएँ किस प्रकार बनाई जाती हैं यह बात वे जानते नहीं हैं। वास्तव में यह देश को लज्जित करने वाली बात है। आप तेल का भी उपयोग करते होंगे, परन्तु कौनसा तेल किस प्रकार बनता है और वह आपकी प्रकृति के लिए अनुकूल

है या प्रतिकूल, इन बातों पर कभी आपने विचार किया है? आज की पोशाक ही इतनी पापमय है कि तेल, लवडर और सेन्ट के बिना काम नहीं चल सकता। आज तो खाने की वस्तुओं की अपेक्षा भी पहनने की वस्तुएँ भारी हो रही हैं।

वास्तविक जीवनोपयोगी वस्तुओं का त्याग करके जीवन को भ्रष्ट करने वाली वस्तुओं को अपना लेने से आज बड़ी बेढगी स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह सब प्रकृति के साथ वैर विसारने (भूलने) के समान है। प्रकृति के साथ वैर करने के कारण ही ऐसे-ऐसे रोग फूट पड़े हैं, जिनका कभी नाम भी नहीं सुना था।

इत्र और सेन्ट आदि के लिए अनेक प्रकार के पाप किये जाते हैं। उस कृत्रिम सुगन्ध से मन तथा बुद्धि में विकृति होती है, परन्तु प्राकृतिक सुगन्ध में रोग उत्पन्न करने की या विकार उत्पन्न करने की बुराई नहीं होती।

अगर मैं कान में इत्र का फौहा रख लू तो आप क्या कहेंगे? आप मुझे उपालभ देंगे। किन्तु प्राकृतिक रीति से मेरी नाक में जो सुगन्ध आती हो तो क्या मुझे उपालभ देंगे? इत्र लगाने के कारण उपालभ देने का हेतु यही है कि इत्र लगाना प्रकृति के साथ युद्ध करने के समान है, किन्तु प्राकृतिक रूप से फूल की सुगन्ध को ग्रहण करना प्रकृति के साथ युद्ध करना नहीं है। वह सुगन्ध तो प्रकृति स्वयं प्रदान करती है। उसे कोई रोक नहीं सकता। अनाथी मुनि बाग में बैठे थे, किन्तु उनसे कोई यह नहीं कह सकता था कि आप मौज-शोक के लिए बाग में बैठे हैं क्योंकि वहाँ जो सुगन्ध थी, वह प्राकृतिक सुगन्ध थी।

मडिकुक्ष बाग को नन्दनवन की उपमा दी गई है। इन दोनों का सम्बन्ध उपमान-उपमेय का है। अर्थात् मडिकुक्ष बाग नन्दनवन के समान था और उसी बाग में महामुनि विराजमान थे।

उदयपुर के महाराणा सज्जनसिंहजी कहा करते थे कि बुद्धि का घर आराम है। आराम होता है तो बुद्धि उत्पन्न होती है। परन्तु आराम का स्थान शहर ही नहीं है। कदाचित् आप कहेंगे कि नगर तो आपको भी प्रिय है! आप भी गाँव में रहना पसन्द नहीं करते। परन्तु आपको मालूम होना चाहिए कि शहर वालों के कारण ही मुझे यह उपालभ सहन करना पड़ रहा है। जहाँ रोगी ज्यादा होते हैं, वही डाक्टरों को ज्यादा जाना पड़ता है। इसी कारण हमें भी नगरों में अधिक आना पड़ता है। आज नगरों में जितना विकार फैला है, उतना ग्रामों में नहीं। ग्रामों में नगर के समान खराबी नहीं आई है। मैं आज ही आपसे

नगर त्याग देने को नहीं कहता, परन्तु इतना तो अवश्य कहता हू कि आप भी अपने जीवन को सुधारने की ओर ध्यान दे।

मुझे दया और पोषध आदि प्रिय हैं, फिर भी इन पर अधिक भार न देकर शरीर और आत्मा के कल्याण की अन्य बातों पर इसलिए भार देता हू कि शरीर को स्वस्थ और ठीक रखने से धर्मकार्य भी भलीभांति हो सकते हैं— 'शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम्'। अतएव आप प्रत्येक वस्तु को लाभ—हानि की विवेक—दृष्टि से देखो और हानिकारक वस्तु का त्याग करके लाभप्रद वस्तु को अपनाओ। धर्म को पवित्र रखने के लिए ही मैं जीवन को पवित्र और स्वस्थ रखने की बात पर विशेष बल देता हू।

हा, तो मडिकुक्ष बाग नन्दनवन के समान फल—फूल—सम्पन्न था। देवों का वर्णन करते समय नन्दनवन को भले ही बड़ा माना जाय, किन्तु अमुक दृष्टि से देखा जाय तो मडिकुक्ष बाग की अपेक्षा वह छोटा ही कहा जायगा। नन्दनवन मडिकुक्ष की बरावरी नहीं कर सकता। इसका कारण है। कल्पना कीजिए — राजा का एक महल है। उसमें सगमरमर जडा हुआ है। चारों ओर सुन्दर और मनोरम चित्रों से सजाया गया है। उसमें सभी प्रकार के सुख—साधन उपलब्ध हैं।

दूसरी ओर एक छोटा—सा खेत और उस खेत में काली मिट्टी है। जल से परिपूर्ण छोटा—सा कुआ है। उस खेत में छोटे—छोटे पौधे उगे हैं।

इन दोनों में आप किसे पसन्द करेंगे? किसी मनुष्य को उस राजमहल में रहने दिया जाय और उसके साथ यह शर्त की जाय कि खेत में पैदा हुई कोई भी वस्तु इस महल में नहीं आ सकेगी तो क्या उसे उस महल में रहना पसन्द आएगा? इसके विपरीत उसी मनुष्य से कहा जाय कि खेत में पैदा होने वाली सभी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी, किन्तु रहने के लिए एक छोटा—सा झोपडा ही मिलेगा। बताइए, वह आदमी किसमें रहना पसन्द करेगा? झोपडी में या महल में? इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। वह मनुष्य खेत में रहना ही पसन्द करेगा। महल कितना ही सुन्दर और विशाल क्या न हो, उसमें शरीर को टिकाने के साधन नहीं उत्पन्न हो सकते। ऐसा होने पर भी अगर कोई खेत को पसन्द न करके राजमहल में ही रहना पसन्द करे तो वह उसका व्यामोह ही गिना जायेगा।

यही बात मडिकुक्ष बाग आर नन्दनवन के विषय में समझी जा सकती है। नन्दनवन की तरह मडिकुक्ष बाग में यद्यपि बाहर की शोभा नहीं है फिर भी उन दोनों में महल और खेत के समान अन्तर है। नन्दनवन में जा

शोभा है, वह देवो के रमण करने के लिए ही है। हा, सुगन्धित, सुन्दर फल—फूल नहीं है, परन्तु मडिकुक्ष बाग में तो अनेक प्रकार के फल—फूल हैं। नन्दनवन के विषय में कहा गया है कि वहा जो— कुछ है, सब रत्नों का बना है। अतएव वहा के पक्षियों को वैसा पोषण नहीं मिल सकता जैसा मडिकुक्ष बाग में मिल सकता है। कहा गया है कि मडिकुक्ष बाग में भाति—भाति के पक्षी किलोले करते थे। जहा पक्षियों को आनन्द मिलता हो, वहा क्या मनुष्यों को आनन्द नहीं मिलता होगा? जहा पक्षियों को फलादि खाने का आनन्द मिलता है वहा मनुष्यों को भी आनन्द प्राप्त होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस फल को पक्षी पसन्द नहीं करता उसे क्या आप पसन्द करेगे? आक के फल को पक्षी या बन्दर नहीं खाते तो मनुष्य भी नहीं खाता। इस प्रकार फलादि की परीक्षा पहले पक्षी करते हैं। कहने का आशय यह है कि जो फलादि पक्षियों को आनन्दप्रद होते हैं, वे मनुष्यों को भी आनन्द देते हैं।

एक दूसरी बात पर भी यहा विचार कर ले। साधारणतया जो पशु—पक्षी फल खाते हैं, वे मास नहीं खाते। लेकिन मनुष्य कैसा प्राणी है कि वह फल भी खाता है और मास भी खा जाता है। बन्दर फल खाता है, मास नहीं। कबूतर अनाज के दाने चुगता है, मास नहीं खाता। इस प्रकार ये पशु—पक्षी फल खाने की मर्यादा का भी पालन करते हैं, मगर मनुष्य ने तो फलाहार की मर्यादा का उल्लघन कर डाला।

जहा पशु—पक्षियों को सहज पोषण मिलता है, वहा के मनुष्य भी सुखी होते हैं और जहा पशु—पक्षी दुखी रहते हैं, वहा मनुष्य भी दुखी रहते हैं। यह प्रकृति का नियम है।

मुडिकुक्ष बाग में जीवों को फलाहार मिलता था, किन्तु नन्दनवन में वह कहाँ? इसके अतिरिक्त मुडिकुक्ष बाग में अनाथी मुनि विराजमान थे और कदाचित् वहा भगवान् महावीर के चातुर्मास भी हुए होंगे, परन्तु क्या नन्दन—वन में साधु मिल सकते हैं? इस प्रकार मुडिकुक्ष बाग नन्दनवन से भी अनेक दृष्टियों से उत्तम सिद्ध होता है।

आप लोग स्वर्ग का वर्णन सुनकर ललचाओ मत। मैं पूछता हू कि आपका राजकोट बड़ा या स्वर्ग बड़ा? आप कदाचित् स्वर्ग को बड़ा कहेंगे किन्तु राजकोट में जो धर्म—जागृति हो रही है, वह क्या स्वर्ग में संभव है? वहा तो मुनि भी नहीं मिल सकते। पर राजकोट में मुनियों का जमघट है और आनन्द—मगल वर्त रहा है। ऐसी स्थिति में स्वर्ग को बड़ा कैसे कहा जा सकता है? इस विषय को समझने के लिए भक्ति का एक उदाहरण लीजिए —

कहते हैं, गोपियों की भक्ति से प्रसन्न होकर इन्द्र ने उन्हें स्वर्ग में लाने के लिए विमान भेजा और कहलाया, तुमने नन्दलाल की बहुत भक्ति की है। इसलिए चलो, तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा।

इसके उत्तर में गोपियों ने क्या कहा? यह भक्तों की वाणी में ही बतलाता हूँ -

ब्रज वालुं म्हारे वैकुंठ नथी जावु,
त्या नदनो लाल क्याथी लावुं।

गोपियों ने कहा - हमारे स्वर्ग की बात मत करो। हमें तो ब्रज ही प्रिय है।

विमान लाने वाले बोले - क्या तुम सब पागल हो गई हो? जरा विचार तो करो कि कहा स्वर्ग और कहा ब्रज? यहाँ दुष्काल पड़े तो तिनका भी न मिले। इसके सिवाय यहाँ सिंह, बाघ आदि का भय है, तरह-तरह की बीमारियाँ हैं और सदा मौत का भय सताता रहता है। परन्तु स्वर्ग में यह कुछ भी नहीं है। सब प्रकार का आनन्द है। वहाँ रत्नों के महल हैं और इच्छा करने मात्र से पेट भर जाता है। भोजन करने की भी आवश्यकता नहीं रहती और जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है। फिर भी तुम स्वर्ग में आना नहीं चाहती और ब्रज में रहना चाहती हो?

गोपियों ने कहा - हम पागल नहीं हैं। जान पड़ता है, तुम्हीं पागल हो गए हो। यह तो बतलाओ कि तुम क्यों विमान लेकर हमें ले जाने को आये हो? हमने नन्दलाल की भक्ति की है, इसीलिए तो? विचार करो कि जिस भक्ति के कारण तुम हमें स्वर्ग में ले जाने को आए हो, वह भक्ति स्वर्ग से भी कितनी बढ़कर है? फिर उस भक्ति को छोड़कर हम क्यों स्वर्ग में जाना पसंद करें? हम अपनी भक्ति का विक्रय नहीं करना चाहती। तुम स्वर्ग को बृज से बढ़कर मानते हो, पर यदि यह ठीक है तो नन्दलाल का जन्म स्वर्ग में न होकर यहाँ क्यों हुआ?

गोपियों का उत्तर सुनकर देव चुप ही रहे। कहने लगे- वास्तव में हमारा स्वर्ग ब्रज के सामने किसी विसात में नहीं है। धन्य है तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति। हमारा शरीर तो रूप-रंग में सुन्दर है, पर किस काम का? इस शरीर में तुम्हारी-सी भक्ति कहा?

तुम स्वर्ग को उत्तम मानते हो तो विचार करो - क्या वहाँ व्रतधारी श्रावक साधु मिल सकते हैं? क्या वहाँ तीर्थकरो का जन्म हुआ है? इस दृष्टि से विचार करो तो आपको ज्ञात होगा कि राजकोट का महत्त्व कितना है। यहाँ

रहकर धर्म की जैसी और जितनी साधना की जा सकती है, स्वर्ग में नहीं की जा सकती।

मुसलमानों के हदीसों में कहा है — जब अल्लाह इस दुनिया को बना चुके तब फरिश्तों को बुलाकर उनसे बोले 'तुम इनसान की प्रार्थना और बदगी करो।'

अल्ला के आदेशानुसार दूसरे फरिश्तों ने तो इनसान की बदगी की, परन्तु एक फरिश्ते ने आज्ञा नहीं मानी। उसने अल्लाह से कहा — 'आप क्यों ऐसी आज्ञा दे रहे हैं? कहा हम फरिश्ते और कहा इनसान? फरिश्ता हो कर हम इनसान की बदगी करें? इनसान खाक का बना है और हम 'पाक है।' इनसान नापाक है। इस प्रकार कहकर उसने अल्लाह की आज्ञा का उल्लंघन किया। तब अल्लाह मिया ने उसे बहुत उपालभ दिया।

विचारणीय विषय यह है कि जब फरिश्ते भी इनसान की बदगी करते हैं तो दोनों में बड़ा कौन है?

तथ्य यह है, फिर भी आप क्यों स्वर्ग की इच्छा करते हैं? यह राजकोट स्वर्ग से बड़ा-चढ़ा है और यहाँ की भूमि जैसी आनन्द-मगल-दायिनी है, वैसी स्वर्ग की भूमि नहीं। जैसी धर्म-साधना यहाँ हो सकती है, वैसी स्वर्ग में नहीं।

इस प्रकार मानना चाहिए कि नन्दन-वन की अपेक्षा मडिकुक्ष बाग उत्तम है। देव भी मडिकुक्ष बाग की कामना करते हैं और वहाँ आकर खड़े भी रहते हैं। परन्तु यहाँ के ज्ञानी पुरुष स्वर्ग की इच्छा नहीं करते। शास्त्र में कहा है —

नो इह लोगद्वयाए तवमहिद्विज्जा ।

नो परलोगद्वयाए तवमहिद्विज्जा ।।

इस प्रकार भक्तजन स्वर्ग की भी कामना नहीं करते। वे कहते हैं, हम स्वर्ग की इच्छा करके अपनी भक्ति को बेचना नहीं चाहते।

आज यहाँ राजगृही नहीं है, लेकिन राजकोट तो है। नाम राशि के लिहाज से दोनों में बड़ी समानता है। कमी है तो यही कि यहाँ अनाथी मुनि जैसे मुनिवर नहीं हैं और श्रेणिक जैसे भक्त भी नहीं हैं। फिर भी धर्म का रग तो जमा है। अनाथी जैसे न सही, साधारण मुनि तो हैं। तप और त्याग भी हो रहा है। किन्तु स्वर्ग में साधारण साधु भी नहीं हैं और तप-त्याग भी नहीं होता। अतएव स्वर्ग की इच्छा करके अपनी धर्मक्रिया का विक्रय मत करो।

तुम कह सकते हो कि हम ससारी जीवों को सभी चीजों की इच्छा होती है, परन्तु ज्ञानीजनों के वचनों के आधार पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि किसी वस्तु की इच्छा न करते हुए निष्काम भाव से धर्म-कार्य करोगे तो हजार गुना लाभ होगा। इच्छा करने से लाभ होगा, ऐसा समझना भूल है।

आपकी पत्नी आपसे कहे कि मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाती हूँ, इसका मुझे मेहनताना क्या मिलेगा? तो ऐसा कहने वाली पत्नी से आप क्या कहेंगे? यही न कि तुम मेरे यहाँ भाड़े पर नहीं आई हो कि मेहनताना मागो?

आप अपनी पत्नी से तो ऐसा कहते हैं और भगवान् से कहते हैं कि यह दो, वह दो। जरा विचार करो कि यह वृत्ति कहा तक उचित है? अगर आप इसी प्रकार मागते रहे तो परमात्मा के घर के अधिकारी नहीं बन सकते। अधिकारी बनने के लिए परमात्मा की प्रार्थना करोगे तो आपको सासारिक वस्तुओं की इच्छा तुच्छ प्रतीत होगी।

इस विषय में सभी शास्त्रों का मन्तव्य एक-सा है। केवल अर्थ करने में भिन्नता होती है। किन्तु स्याद्वाद दृष्टि से विचार किया जाय तो प्रतीत होगा कि सभी शास्त्र सत्य के प्रतिपादक हैं। एक प्रमाण द्वारा इस बात को समझिए।

मीरा से किसी ने कहा — आपको राणा प्रिय क्यों नहीं है? तब उन्होंने उत्तर दिया —

ससारीनु सुख एव, झाझवानु नीर जेवु ।

तेते तुच्छ करी फरी रे मोहन प्यारा ।।

इसकी व्याख्या करने में देर लगेगी, फिर भी इस सबध में थोड़ा कहूँगा। मैंने शकर भाष्य देखा तो उसमें भी यही कहा है कि ससार के जीव मृगजल की तरह भ्रम में पडकर भटकते फिरते हैं। जैसे सूर्य की किरणें रेत पर पडने से पानी का भ्रम होता है और उसे पानी मानकर हरिण उसके पीछे दौड़ते हैं परन्तु पानी न मिलने के कारण उनकी तृषा शान्त नहीं होती और वे हताश हो जाते हैं। इसी प्रकार आत्मा भी ससार और शरीर के विषय में 'यह मेरा है'— ऐसा मान बैठती है और इस भ्रम के कारण ससार में भटकती है। रेत को पानी मान लेने से जैसे वास्तव में पानी नहीं मिलता और तृषा शान्त नहीं होती उसी प्रकार सासारिक भोगों की इच्छा करने से वास्तविक सुख नहीं मिलता। सुख का आभास मात्र होता है।

मीरा भी यही बात कहती है कि ससार का सुख मृगजल सरीखा है। अतएव मैं सासारिक सुख के भ्रम में भटकना नहीं चाहती। जैसे रेत की दोनों

पटरियो पर चलना शक्य नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा की भक्ति करना और ससार के सुख भोगना, ये दोनो काम एक साथ नहीं बन सकते। ससार के पदार्थों का ममत्व त्याग देने पर ही परमात्मा की भक्ति हो सकती है।

कहने का आशय यह है कि यह भूमि स्वर्ग से कुछ कम नहीं है और मडिकुक्ष बाग नन्दनवन से कुछ कम नहीं है। तुम्हारा कल्याण तो यही हो रहा है और यही हो सकता है, फिर क्यों स्वर्ग की प्रशंसा अथवा इच्छा करते हो?

एक अमेरिकन डाक्टर, जो एक आध्यात्मवादी विद्वान था, एक दिन अपने शिष्यों के साथ जंगल में गया। वही उसके शिष्यों ने पूछा — 'स्वर्ग की भूमि श्रेष्ठ है या यह भूमि श्रेष्ठ है?'

डाक्टर ने उत्तर दिया — जिस भूमि पर तुम अपने दो पैर रख कर खड़े हो और जो भूमि तुम्हारा भार वहन कर रही है, इस भूमि को अगर तुम स्वर्ग की भूमि से हीन समझते हो तो तुम इस पर पैर रखने के अधिकारी नहीं।'

इसी प्रकार तुम्हारा कल्याण इसी भूमि पर हो सकता है और हो रहा है, फिर भी अगर तुम स्वर्ग के ही गुण गाते रहो तो यह तुम्हारा व्यामोह ही है।

मडिकुक्ष बाग फूलों से सुगन्धित था। इसी बाग में महात्मा अनाथी विराजमान थे और वही राजा श्रेणिक के साथ उनकी भेट हुई। इस कथन में गहरा रहस्य भरा है। कोई पूर्ण पुरुष ही उस रहस्य को पूर्ण रूप से समझ सकता है। मैं अपूर्ण हूँ और कथन भी अपूर्ण ही होगा। फिर भी इस विषय में कुछ कहना चाहूँगा।

फूल और मनुष्य का सबंध कितना घनिष्ठ है, इस विषय पर विचार करना है। मैं स्वयं वैज्ञानिक नहीं हूँ, किन्तु फूल के विषय में वैज्ञानिकों के विचार मैंने सुने हैं। उन विचारों की शास्त्र के साथ क्या सगति है, यह मैं दिखलाने का प्रयत्न करूँगा।

फूलों में अनेक रंग होते हैं। वैज्ञानिकों के कथनानुसार रंगों की इस विभिन्नता का सम्बन्ध सूर्य की किरणों के साथ है। सूर्य की किरणों के कारण ही फूलों में जुदा-जुदा रंग उत्पन्न होते हैं। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि सूर्य की किरणें तो सब फूलों पर समान रूप से पड़ती हैं, फिर उनके अलग-अलग रंग होने का कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिक देते हैं कि किरणों को ग्रहण करने में विभिन्नता होने के कारण फूलों के रंग में भी विभिन्नता देखी जाती है। अर्थात् जो फूल सूर्य की किरणें ग्रहण करके अधिक से अधिक त्याग करते हैं, उनका रंग एकदम सफेद होता है। जो थोड़ा त्याग

करते हैं वे गुलाबी रंग के होते हैं। जो इनसे भी कम त्याग करते हैं वे पीले रंग के होते हैं। जो उनसे कम त्याग करते हैं, वे लाल होते हैं। जो किरणों को ग्रहण अधिक करते हैं और त्याग कम करते हैं वे नीले रंग के होते हैं। किन्तु जो फूल सूर्य की किरणों को पूरी तरह हजम कर जाते हैं और त्याग बिल्कुल नहीं करते हैं, उनका रंग एकदम काला होता है।

काला रंग किरणों को हजम कर जाता है, यह बात प्रत्यक्ष से भी स्पष्ट जान पड़ती है। फोटो लेने के कैमरे पर काला कपड़ा रखा जाता है। दूसरे रंग का कपड़ा रखा जाय तो थोड़ी-बहुत किरणें भीतर चली जाती हैं और फोटो अच्छा नहीं आता। मगर काला रंग सूर्य की किरणों को अन्दर प्रवेश नहीं करने देता। वह सब किरणों को हजम कर जाता है, अतएव फोटो ठीक उतरता है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण से भी यह समझा जा सकता है कि काला फूल भी किरणों को हजम कर जाता है।

मडिकुक्ष बाग में अनेक प्रकार के फूल थे। इस कथन का आशय यह है कि फूलों में किरणों को ग्रहण करने की तरतमता बतलाई गई है। जैन शास्त्र के किसी अभ्यासी को यह बात समझाई जाय तो विदित होगा कि इस में कैसी-कैसी सामग्री विद्यमान हैं। आज लोग तोतारटन्त करके पडित बन जाते हैं और फिर कहते हैं — जैनशास्त्रों में कुछ भी नहीं है। वास्तव में ऐसे लोग जैन शास्त्रों में गहरे उतर कर समझने का प्रयत्न ही नहीं करते। पोथी पढ़ लेने से ही ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, परन्तु गुरु की उपासना करके समझने का प्रयास करने से ही शास्त्रार्थ समझा जा सकता है। गुरु की कृपा विना वस्तु पूरी तरह नहीं समझी जा सकती। एक कवि ने इस विषय में कहा है —

पढ़के न बैठे पास अक्षर बाच सके,
बिना ही पढ़े कहो कैसे आवे फारसी।
जौहरी के मिले बिन हाथ नग लिये—
फिरो बिना जौहरी वाके सशय न टारसी
'सुन्दर' कहत मुख रच हू न देख्यो जाय,
गुरु बिन ज्ञान जैसे अन्धे तम आरसी।।

अर्थात् पुस्तक में अक्षर ता सब हैं किन्तु उस्ताद के बिना फारसी नहीं आती। हाथ में नग है परन्तु जौहरी की सहायता बिना उसकी कीमत कोन आक सकता है? वृटिया तो अनेक हैं परन्तु जब तक उनकी उपयोगिता न जान ली जाय तब तक वह किस काम की? दवा का प्रयोग बताने वाला

डाक्टर न हो तो दवा का होना किस मतलब का? इसी प्रकार पुस्तक होने पर भी उसका ज्ञान गुरु से प्राप्त करना चाहिए। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना अधरे में आरसी लेकर मुह देखने के समान है।

आज लोग गुरु की सहायता लिये बिन पुस्तको द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, यही बुराई है। योग्य गुरु की सहायता से जैन शास्त्रो को समझा जाय तो उनके गुह्य रहस्यो का ज्ञान हो। अगर आप प्रत्येक बात को गुरु के पास से समझ कर विश्वास करो तो भ्रम में न पडो और आत्मा का कल्याण भी कर सको।

शास्त्रो में अनेक स्थलो पर लेश्या के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। लेश्या दो प्रकार की होती है — द्रव्यलेश्या और भावलेश्या। इन भेदों पर विचार करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि लेश्या का अर्थ क्या है? लेश्या की व्युत्पत्ति है —

लेश्यति इति लेश्या

जैसे गोद दो कागजों को चिपका देता है, उसी प्रकार आत्मा और कर्मों को जो चिपकावे वह लेश्या है। किसी-किसी आचार्य के मत से 'योगप्रवृत्ति लेश्या' अर्थात् मन, वचन और कार्य की प्रवृत्ति लेश्या हैं। कोई कोई कहता है —

कृष्णादि द्रव्य साचिव्याद् आत्मन परिणाम विशेषो लेश्या।

अर्थात् कृष्ण आदि द्रव्यों के संयोग से आत्मा का जो परिणाम-विशेष होता है उसे लेश्या कहते हैं।

शुक्ल, पीत, तेजो, कापोत, नील और कृष्ण, ये छह प्रकार की लेश्याएँ हैं। शुक्ल का रंग सफेद होता है, पीत का रंग पीला होता है, तेजो का रंग लाल होता है, कापोत का रंग कबूतर के रंग जैसा होता है, नील का रंग नीला व कृष्ण लेश्या का रंग काला होता है।

अब हमें देखना है कि फूल और लेश्या के बीच क्या साम्य है? यह आत्मा प्रकृति से कुछ-न-कुछ ग्रहण करती ही है। हवा, पानी आदि की प्राकृतिक सहायता लिये बिना तो जीवन ही नहीं टिक सकता, अतएव प्रकृति की सहायता लेनी ही पडती है। जिस प्रकार फूल सूर्य की किरणों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी किसी-न-किसी की सहायता लेता है। जो आत्मा जितनी सहायता लेता है, उससे भी अधिक त्याग करता है, वह शुक्ललेश्या वाला है। ज्यो-ज्यो त्याग में कमी आती जाती है, त्यो-त्यो लेश्या

भी हीन और हीनतर होती जाती है। अन्त मे जो दूसरो की सहायता लेना ही जानता है, देना नहीं जानता, वह कृष्णलेश्या वाला है।

वर्ण के साथ ही लेश्या के वर्ण, गध, रस और स्पर्श का भी सम्बन्ध है। शास्त्र मे इनका वर्णन मिलता है। कृष्णलेश्या वाले के भाव खराब होते हैं, अतएव उसकी गध भी खराब होनी चाहिए, पर इस बात का निर्णय अगर अपनी नाक से सूघ कर कोई करना चाहे तो यह उसकी भूल है। प्रत्येक बात उसके समुचित साधनो द्वारा ही जानी जा सकती है। कहते हैं, मन का भी फोटो उतरता है। अब कोई साधारण कैमरे द्वारा मन का फोटो लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? मन का फोटो लेने के लिए कैमरा भी विशेष प्रकार का होना चाहिए। इसी प्रकार लेश्या के वर्ण, रस, गध और स्पर्श वगैरह को जानने के लिए उपयुक्त साधनो की आवश्यकता है। यह द्रव्यलेश्या की बात हुई। द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या परस्पर सम्बन्धित हैं। अत द्रव्यलेश्या की तरह भावलेश्या भी समझनी चाहिए।

जैसे फूलो का सुधार किया जा सकता है, उसी प्रकार लेश्या का भी सुधार किया जा सकता है। गुलाब सफेद भी होता और काला भी होता है। जो काला होता है उसका भी सुधार हो सकता है। इसी प्रकार अशुभ लेश्या को भी सुधारा जा सकता है। अतएव आप भी लेश्या को सुधारने का प्रयत्न करो।

आप पूछ सकते हैं, लेश्या का सुधार किस प्रकार हो सकता है? और उसका सुधार करने से क्या लाभ होता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आजकल के लिए भगवान् महावीर ने विधान किया है कि साधु सफेद वस्त्र धारण करें। फिर भी कोई रगीन वस्त्र पहने तो आप दोष मानेंगे या नहीं? रग से भाव का भी सम्बन्ध है और रगीन वस्त्रो के परिधान से भावो मे भी अन्तर पड जाता है। सफेद रग स्वाभाविक है। अतएव भगवान् ने सफेद वस्त्र पहनने का विधान किया है। स्वाभाविक रग मे भावो की भी स्वाभाविकता रहेगी। भावो मे अस्वाभाविकता न आ जाय, इसी उद्देश्य से भगवान् न साधुओ के खान-पान आदि की भी विधि बतलाई है और यह भी बतलाया है कि साधु क्या खाये और क्या न खाये?

कुछ लोग कहते हैं, जिसमे जीव विद्यमान है, जसे कि वनस्पति आदि, उसे छोड कर कोई भी वस्तु खाई जाय तो क्या बाधा है? इसका उत्तर यह है कि खाने की कोई वस्तु रजोगुणी होती है कोई तमोगुणी होती है और कोई सतोगुणी होती है। खानपान मे केवल जीव का ही विचार नहीं किया

गया है, परन्तु प्रकृति का भी विचार किया गया है। गीता में भी कहा है कि जो जैसा भोजन करता है, उसकी प्रकृति भी वैसी ही हो जाती है। कृष्ण की मूर्ति के सामने मद्य, मास, प्याज या लहसुन का भोग क्यों नहीं चढाया जाता? ये सब चीजे तमोगुण को उत्पन्न करने वाली हैं, इसीलिए इनका निषेध है। इसी हेतु लहसुन आदि खाने का महात्मा निषेध करते हैं। वे केवल जीवन की दृष्टि से ही नहीं, वरन् प्रकृति की दृष्टि से उनका निषेध करते हैं। जीवों के विचार के साथ प्रकृति का भी विचार किया गया है। शास्त्र में कहा है कि साधु को तमोगुणी वस्तु खाने में बहुत विवेक और विचार रखना चाहिये। शास्त्र में विकार उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को विगय या विकृति गिना गया है।

जो साधु, आचार्य और उपाध्याय को गोचरी बताये बिना विगय खाता है, वह दड का भागी होता है। दूध, दही, घी आदि के सबन्ध में जीव की दृष्टि से विचार नहीं किया गया है, परन्तु ये वस्तुएँ किसको किस प्रकार विकारजनक होती हैं, इस दृष्टि से विचार किया गया है। अतएव खाने में भी विचार और विवेक रखने की आवश्यकता है। खान-पान पर नियंत्रण रखकर अपनी प्रकृति को सतोगुणी बनाना चाहिए। ऐसा करने से लेश्या में भी सुधार होगा।

आज कई लोग मदिरा को लाल शर्बत कहकर सोचते हैं कि इसके पीने में क्या हानि है? परन्तु गभीर भाव से सोचना चाहिये कि ऐसी वस्तुएँ कितनी हानिकारक हैं? कुरान और हदीसों में कहा है कि जो वस्तु बुद्धि में विकृति उत्पन्न करती है, उन्हें खाना-पीना नहीं चाहिए। वे वस्तुएँ हराम हैं।

इस प्रकार विधि-निषेध का प्रायः प्रत्येक वस्तु के विषय में सब शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। यह बात अलग है कि किसी जगह देश-काल को देखकर किसी अखाद्य वस्तु को एकदम निषेध न किया गया हो, लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं कि उसकी छूट दी गई है। ऐसा समझ लेना भूल होगी। मैंने कुरान में देखा है कि अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाकर इनसान के लिए फल-फूल आदि बनाये। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि कुरान के अनुसार इनसान के लिए फल, धान्य आदि बनाये गए हैं। मनुष्य के लिए फल, धान्य आदि वस्तुएँ ही भक्ष्य हैं, किन्तु मनुष्य, मनुष्य को या पशु को खा जाय, यह किसी भी प्रकार योग्य नहीं है। अली साहब ने तो जीव का मास खाने का निषेध किया है और कहा है - 'अपने पेट में किसी की कब्र न बनाओ।'

अभिप्राय यह है कि खानपान और वेशभूषा से भी जीवन प्रभावित होता है, अतएव इनमें भी विवेक और विचार रखना चाहिए।

आज महिलाओं में भी नये-नये फैशन चले हैं और कितने ही लोगों का कहना है कि उन्हें अपना लेने में हानि ही क्या है? मगर ऐसे अन्धानुकरण प्रेमी यह नहीं सोचते कि खानपान और वेशभूषा का परिणाम क्या होता है? इससे सस्कृति, स्वभाव और प्रकृति पर कैसा प्रभाव पड़ता है?

आप लोग सामायिक में वस्त्र उतार कर क्यों बैठते हैं? इसलिए कि वस्त्र उतारने से भाव में भी परिवर्तन होता है। मुसलमान नमाज पढ़ते समय सादा वस्त्र पहनते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसा करने से अहंकार दूर होता है। कपड़ों से भी अहंकार उत्पन्न होता है। खादी और विलायती वस्त्र में अहंकार की दृष्टि है या नहीं? दारू और दूध पीने वाले की बुद्धि में अन्तर होता है या नहीं? इस तथ्य को जो जानता है, वही समझ सकता है। किन्तु जो लोग आदत से लाचार हैं, उन्हें तो खराब वस्तु भी अच्छी लगती है।

मैंने गांधीजी की 'आरोग्यविचार' नामक पुस्तक देखी है। उसमें लिखा है कि किसी देश के लोग विष्टा भी खाते हैं। वे लोग विष्टा खाते हैं, अतएव विष्टा खाने योग्य वस्तु तो नहीं कही जा सकती।

जयपुर के भगी विष्टा को सड़ा कर उसमें उत्पन्न हुए कीड़ों का रायता बनाते हैं और बड़ी रुचि के साथ खाते हैं। क्या उनके खाने से विष्टा के कीड़े खाने योग्य पदार्थ मान लिये जाएं?

पनवेल में मैंने देखा कि मछलियों की दुर्गन्ध चारों ओर फैली हुई थी। एक भाई ने मुझसे कहा — मछलियाँ खाने वाले लोग बड़े मजे से मछलियाँ खाते हैं।

इस प्रकार कोई मनुष्य अपनी आदत के कारण बुरी वस्तु को भी अच्छी मानने लगे, यह बात अलग है परन्तु उसके मानने मात्र से बुरी वस्तु अच्छी नहीं हो जाती है। अतएव तुम खानपान और पोशाक के सम्बन्ध में गहरा विचार करो और जो वस्तुएँ हानिकारक हों, उनका त्याग कर दो और सात्त्विक पदार्थों को ही ग्रहण करो। ऐसा करने से लेश्या में भी सुधार होगा।

तत्थ सो पासइ साहु, सजय सुसमाहिय ।

णिसन्न रुक्ख मूलम्मि, सुकुमाल सुहोइय ॥४॥

अर्थ — वहाँ राजा ने वृक्ष के मूल में बैठे हुए सुकुमार सुख में पले और बड़े हुए समाधिवान् सयमी साधु को देखा।

आत्मा भ्रम मे पडकर बहुत बार भौतिक सुखो के पीछे भटकता है और उस सुख के अभिमान मे अपने को 'नाथ' और दूसरो को 'अनाथ' मानने लगता है। परन्तु सच्चाई यह है कि 'मैं सब का नाथ हूँ'— इस अभिमान मे आकर वह स्वय अनाथ बन जाता है।

राजा श्रेणिक भी भौतिक सुख के अभिमान मे आकर अपने—आप को सबका नाथ मानता था। परन्तु श्रेणिक की यह बड़ी भूल थी। इस भूल को महामुनि अनाथी ने अपने उपदेश द्वारा दूर किया और उसे समझाया कि श्रेणिक तू स्वय अनाथ है। साथ ही उसे आध्यात्मिक सुख का मार्ग बतलाया। इस गाथा मे उन्ही महामुनि का परिचय दिया गया है।

राजा श्रेणिक मडिकुक्ष बाग मे विहारयात्रा के लिए आया था। वह शाही ठाठ से आया होगा, परन्तु शास्त्र मे इस विषय का कोई वर्णन नही मिलता। अतएव यही कहा जा सकता है कि जिस प्रकार राजा को शोभा दे, उसी प्रकार वह वहा आया होगा।

राजा श्रेणिक फूलो की गध, बगीचे का आनद लेता हुआ बाग मे इधर—उधर घूम रहा था। घूमते—घूमते एक महापुरुष साधु पर उनकी नजर पडी। वह महात्मा सयत अर्थात् सम्यक् प्रकार से आत्मा की यतना करने वाले और सयम के धारक थे। यह बात उनके चेहरे पर झलकने वाले समाधिभाव से स्पष्ट जान पडती थी। महात्मा एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वे सुकुमार और सुखी थे।

इस कथन पर विशेष विचार किया जाय तो वह लम्बा होगा और अनेक बाते जानने को मिलेगी। किन्तु अभी इतना अवकाश नही है, अत सक्षेप मे ही कहता हूँ।

राजा ने बगीचे मे महात्मा को देखा। महात्मा के विराजमान होने से बगीचे मे कोई विशेषता आ गई होगी। शास्त्रकारो का कहना है कि महात्माओ के सयम का परिचय तो उनके आस—पास का वातावरण ही दे देता है। जहा महात्मा विराजमान होते हैं, वहा उनका शाति के प्रताप से वैर—विरोध रह ही नही जाता। जिन जीवो मे स्वाभाविक वैर—विरोध होता है, ऐसे सिंह और बकरी सरीखे प्राणी भी निर्वैर होकर शातिपूर्वक एक साथ बैठते और रहते हैं। भयभीत जीव भी निर्भय हो जाते हैं। जिस प्रकार महात्माओ का प्रभाव चेतन जगत् पर तो पडता ही है, किन्तु जड पदार्थो पर भी पडे बिना नही रहता। इस नियम के अनुसार उन महात्मा का प्रभाव मडिकुक्ष बाग पर पडा

ही होगा। राजा श्रेणिक सोचता होगा कि आज बगीचे में क्या अनोखापन है? इसी समय उसकी दृष्टि वृक्ष के नीचे बैठे महात्मा पर जा पड़ी।

साधु के साथ वृक्ष का भी वर्णन किया गया है। साधु और वृक्ष की तुलना की जाय तो दोनों में बहुत समानता प्रतीत होगी। ग्रथकारों ने मुनि और वृक्ष का साम्य बतलाया है। वृक्षों पर शीत और आतप गिरते हैं, मगर वे किसी के सामने फरियाद नहीं करते, वरन् समभावपूर्वक सहन करते हैं।

जिस प्रकार वृक्ष पवन का आघात सहन करते हैं, उसी प्रकार तुम भी सहनशील बनो। ऐसा करने से ससार की कठोर से कठोर विपत्तियाँ सिर पर आ पड़ने पर भी तुम दृढ़ रह सकोगे। सहिष्णुता का अभ्यास करना कल्याण का मार्ग है। जो सहनशील होता है, वही आगे चलकर उन्नति कर सकता है।

महाभारत में कहा है कि युधिष्ठिर ने भीष्म से कहा — अब आपका अन्त समय सन्निकट आ गया है, अतः मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। आपने मुझे धर्म और राजनीति की अनेक बातें बतलाई हैं। मगर एक बात पूछनी शेष रह गयी है। वह अब पूछना चाहता हूँ।

भीष्म ने उत्तर दिया — जो पूछना चाहते हो, खुशी से पूछो। मैं तुम्हारी तिजोरी में शिक्षा की जो बातें रख दूँ, वे सुरक्षित ही हैं।

युधिष्ठिर—कोई प्रबल शत्रु आक्रमण करदे तो राजधर्म के अनुसार क्या करना चाहिए?

भीष्म — इसके लिए मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। उसे ध्यानपूर्वक सुनो।

नदियों का स्वामी समुद्र, सब नदियों के बर्ताव से प्रसन्न रहता था, किन्तु वेत्रवती नदी के बर्ताव से अप्रसन्न हुआ और कहने लगा — तू बड़ी कपटिन है। तू निष्कपट होकर मेरी सेवा नहीं करती।

नदी बोली — मेरा अपराध क्या है?

समुद्र — तेरे तीर पर बेत बहुत होते हैं, परन्तु किसी भी दिन तूने बेत का एक टुकड़ा भी लाकर मुझे नहीं दिया। ओर नदियाँ तो अपने-अपने तीर पर होने वाली वस्तुएँ मुझे भेंट करती हैं, पर तू बड़ी कपट-मूर्ति है। तूने आज तक मुझे बेत नहीं दिया।

समुद्र का कथन सुन कर नदी कहने लगी — इसमें मेरा कुछ भी अपराध नहीं है। जब मैं जोश के साथ सपाटा मारकर आपकी ओर दौड़ती आती हूँ तब बेत नीचे झुक कर पृथ्वी पर लग जाते हैं और जब मेरा पूर उतर

जाता है तो ज्यो के त्यो खडे हो जाते हैं।। इस कारण मे एक भी बेत को नही तोड पाती। ऐसी स्थिति मे मेरा क्या अपराध है?

समुद्र ने कहा — ठीक है। मैं यह बात जानता हू, परन्तु तेरे साथ हुआ मेरा यह सवाद दूसरो के लिए हितकारी सिद्ध होगा।

यह सवाद सुनाकर भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा — युधिष्ठिर! जब अपने से अधिक बलशाली शत्रु से सामना करना पडे तब क्या करना चाहिए, इस विषय मे बेत से शिक्षा ग्रहण करो। शत्रु प्रबल हो तो नम्रता धारण कर लेना ही उचित है। बेत नीचे झुक जाता है, परन्तु अपनी जड को उखडने नही देता और पूर उतरने पर ज्यो का त्यो तन कर खडा हो जाता है। इसी प्रकार अपनी जड को मजबूत रखकर प्रबल शत्रु के सामने झुक जाना चाहिए। जो बहुत तेज सपाटे के साथ आता है वह लम्बे काल तक नही टिक सकता। अतएव जब प्रबल शत्रु आवे तो झुक जाना चाहिए और जब चला जाय तो फिर ज्यो का त्यो खडा हो जाना चाहिए। सबल शत्रु के आने पर भी जो अकड कर खडा रहता है, उसकी जड उखड जाती है और उसके लिए फिर खडा हेना शक्य नही रहता। अतएव नम्र होकर अपनी जड उखड जाने से बचा लेना ही बुद्धिमत्ता है।

युधिष्ठिर को धर्मराज और अजातशत्रु भी कहा जाता है। वह किसी को अपना शत्रु नही मानते थे। इसी प्रकार वृक्ष भी अजातशत्रु है, वे भी किसी को अपना शत्रु नही मानते। युधिष्ठिर की अजातशत्रुता के विषय मे तो तर्क वितर्क भी हो सकता हैं, परन्तु वृक्षो की अजातशत्रुता के विषय मे किसी को सन्देह नही हो सकता। पवन, शीत, ताप, धूप, वर्षा आदि के कष्ट सहते हुए भी वे अडोल—अचल रहते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष की कोई शाखा बिजली से खिर जाय अथवा पाला पडने से जल जाय या कोई काट ले तो भी वृक्ष रोता नही। जो शाखाए अवशिष्ट रहती हैं, उन्ही मे ऋतु के अनुसार फलो—फूलो को पोषण दिया करता है।

ससार मे एक दु ख तो पुत्र, माता या किसी अन्य स्वजन की मृत्यु होने पर आ पडता है और दूसरा दु ख रो—कलप कर हाय—हाय करके स्वय उत्पन्न कर लेते हैं। परन्तु हानि होने पर अपनी शक्ति का अधिक हास न होने देकर विकास करना चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा लोग वृक्षो से ले तो कितना लाभ हो। एक कवि कहता है —

रे मन ! वृक्ष की मति लेहु रे।
काटन वाले से नही वैर कछु,
सीचन वाले से नही है स्नेह रे।।

कवि मन को सवोधिन् करके कहता हैं — अरे मन! तू वृक्ष से शिक्षा क्यों नहीं लेता? वृक्ष को कोई कुल्हाड़े से काटता है तो वह उसके प्रति वैरभाव धारण नहीं करता। यही नहीं, उसे भी वह शीतल छाया और खाने को फल—फूल देता है और वृक्ष अपने को सींचने वाले पर भी राग नहीं करता। इस प्रकार वृक्ष प्रत्येक पर समभाव रखता है। हे मन! तू इस समभाव को क्यों नहीं सीखता?

वृक्ष मे विद्यमान इस समभाव को तुम क्यों नहीं धारण करते? वृक्ष से भी गये—बीते क्यों बन रहे हो? वृक्ष को लोग जड समझते हैं (यद्यपि वह जड नहीं, एकेन्द्रिय जीव है), लेकिन तुम तो चेतन हो। चेतन होकर भी इस गुण को ग्रहण नहीं कर सकते?

जैसे वृक्ष किसी को दुःख नहीं पहुँचाता, उसी प्रकार मनुष्य किसी को दुःख न पहुँचावे, तो फिर ससार मे कोई किसी का शत्रु ही न रहे।

कदाचित् आप सोचेंगे कि हम ऐसे सरल बन जाएँगे तो शत्रु हमें मार ही डालेंगे। परन्तु वृक्ष इस विषय मे क्या कहता है? वृक्ष कहता है — मैं किसी दूसरे के द्वारा नहीं काटा जाता, किन्तु अपने वंशजों द्वारा ही काटा जाता हूँ।

अगर कुल्हाड़ी मे लकड़ी का हथ्या न हो तो वृक्ष मे घाव लग सकता है? पर वह कट नहीं सकता। वह जब कटता है तो अपने वंशज लकड़ी के हथ्ये की सहायता से ही कटता है। इसी प्रकार तुम्हारे प्रति अगर कोई वैर रखता हो तो भी जब तक तुम अपने मन की सहायता न दो, वह तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। तुम शत्रु के हाथ मे अपने मन का हथ्या देते हो तभी कुल्हाडारूपी वैर तुम्हारा अनिष्ट कर पाता है। तुम अपने मन को वैर की ओर न जाने दो तो तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड सकता। वृक्ष को अजातशत्रु कहने का यही हेतु है। वृक्ष कितने उपकारक हैं, फिर भी लोग अपने मौज—शौक के लिए उन्हें काट गिराते हैं।

घाटकोपर मे मैं जगल गया था। लोटते समय मेने देखा कि जो वृक्ष थोड़ी देर पहले हरा—भरा खडा था, वही अब धरती पर कटा पडा है। मेरे साथी साधुओ ने काटने वालो से पूछा — किसलिए तुमने इस वृक्षो को काटा है? उन्होने उत्तर दिया — इस वृक्ष के कोयले से चूने की भट्टी पकाई जाएगी। पके हुए चूने को बगला बनाने के लिए काम मे लाया जाएगा।

इस प्रकार बगले बनवाने के लिए ऐसे उपकारी हरे—भरे वृक्षा का काट फेंका जाता है।

मैंने हदीसों को देखा है। उनमें 'कतिलुल हाजर' को महापाप माना गया है। अर्थात् हरे वृक्षों को काटना अपराध है। हरे वृक्ष सब को शांति देते हैं, परन्तु बगले सब को शांति नहीं दे सकते। केवल मकानों के लिए ही वृक्ष नहीं काटे जाते, किन्तु आजकल तो मशीनों के कारण वृक्ष का व्यापक विनाश हो रहा है। इजनों में भी लकड़ी और कोयला काम में लाया जाता है और इसके लिए वृक्ष काटे जाते हैं। इस प्रकार यंत्रों ने वृक्षों का विशेष विनाश किया है। मगर वृक्षों के नाश के साथ प्रकृति के सौन्दर्य का और तुम्हारे सुख का भी नाश हो रहा है।

बाग में वृक्ष के नीचे जो महात्मा बैठे थे, वे भी वृक्ष के समान ही सहनशील थे। कैसी भी आपत्ति क्यों न आ पड़े, उसे समतापूर्वक सहन करने वाले थे। तुम भी वृक्ष के समान सहनशील बनो तो तुम्हारी आत्मा गुणशील बनेगी और तुम्हारा कल्याण होगा।

इस गाथा में बतलाया गया है कि राजा ने साधु को देखा। अतएव यहाँ देखना है कि साधु किसे कहते हैं? साधु शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है —

साधयति स्व पर कार्याणि इति साधुः ।

अर्थात् जो अपना और दूसरों का कार्य साधता है, वह साधु कहलाता है। नदियाँ जाती तो समुद्र की ओर हैं, पर जिधर से जाती हैं, उधर के आस-पास के प्रदेश को सींचती और फलद्रूप बनाती जाती हैं। इसी प्रकार साधु भी अपना कार्य सिद्ध करते हुए दूसरों का कार्य साधते हैं, जैसे वृक्ष स्वभावतः फलते-फूलते हैं और यह नहीं सोचते कि हम दूसरों के लिए फले-फूले, फिर भी दूसरों के उपकारक सिद्ध होते हैं, उसी प्रकार साधु भी अपना कार्य साधते हुए दूसरों का उपकार करते हैं। जैसे वृक्ष अपनी प्रशंसा से हर्ष और निन्दा से विषाद का अनुभव नहीं करता, उसी प्रकार साधु भी अपनी निन्दा से दुःखी नहीं होते और प्रशंसा से फूलते नहीं। जैसे वृक्ष पत्थर मारने वाले को भी फल-फूल, अन्ततः छाया देते हैं, उसी प्रकार साधु निन्दा करने वाले को भी तत्त्व का बोध देते हैं और अपनी आत्मा के समान मानते हैं।

इस प्रकार जो स्वयं मुक्ति की साधना करते हैं और उपासना करने वाले को मुक्ति का मार्ग बतलाते हैं, वे साधु हैं। प्रश्न किया जा सकता है कि गाथा में जब 'साधु' शब्द का प्रयोग किया गया है तो फिर उसी के समानार्थक 'सयत' पद का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता थी? इस प्रश्न

के उत्तर में टीकाकार कहते हैं कि साधुता गृहस्थों में भी हो सकती है। आरम्भ-समारम्भ में रहने पर भी गृहस्थ स्व-पर का कल्याण साध सकता है। साहित्य में गृहस्थ को भी साधु शब्द से सम्बोधित किया गया है। जो अपने स्वार्थ का साधन करता हुआ परमार्थ को नहीं भूल जाता, वह गृहस्थ भी साहित्य में साधु कहा गया है।

गृहस्थ की यह साधुता तुम्हें भी सीखनी चाहिए और वृक्षों से भी शिक्षा लेनी चाहिए। वृक्ष अपने काटने वाले को भी शीतल छाया देता है। इसी प्रकार तुम भी दूसरों का उपकार करो। स्त्री-पुत्र आदि कुटुम्बी जनों को तो छाया देते ही हो, उनकी सार-सभाल रखते ही हो, परन्तु जब कोई गरीब तुम्हारे यहाँ आकर छाया मागे तो उसे दुतकारो मत।

श्रीज्ञानासूत्र में मेघकुमार का वर्णन है। उसके पूर्वभव का वृत्तांत बतलाते हुए कहा गया है कि एक हाथी ने अपने रहने के लिए जंगल में चार कोस का मडल बनाया था, परन्तु जब जंगल में दावानल सुलगा तो दूसरे-दूसरे प्राणी अपने प्राणों की रक्षा के लिए उस मडल में आ गये। तब हाथी ने उन प्राणियों को बाहर नहीं निकाल दिया, वरन् स्थान दिया। जो प्राणी उसके मडल में आये थे, वे उसके आत्मीय या सजातीय नहीं थे, फिर भी उसने विचार किया — जैसे मुझे आश्रय की आवश्यकता है, उसी प्रकार इन जीवों को भी आश्रय चाहिए। आश्रय पाने के लिए ही ये यहाँ आए हैं। अतएव इन्हें आश्रय देना ही चाहिए।

हाथी की उदारता कितनी महान् है! हाथी ने कितने शास्त्रों और कितनी पुस्तकों का स्वाध्याय किया था कि उसमें इतनी बड़ी उदारता आ गई? तुमने शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, पुस्तकें पढ़ी हैं, फिर भी ऐसी उदारता क्यों नहीं आई? तुम तो पढ़े-लिखे हो। तुम में कोई बीए है कोई एमए है और किसी ने सरकार से रायबहादुर का खिताब पाया है, फिर भी तुम्हें इस प्रकार की उदारता का विचार क्यों नहीं आता?

हाथी ने उन जीवों को अपने मडल में स्थान दिया। इतना ही नहीं कितनेक प्राणी उसके पंरों के बीच में जो स्थान था उसमें भी आ घुस। फिर भी उसे क्रोध नहीं आया। उसने शरीर खुजलाने के लिए पेर ऊँचा किया तो मोका पाकर एक खरगोश उस खाली जगह में बैठ गया। ऐसे समय हाथी को क्रोध आ सकता था। वह चाहता तो पेर जमीन पर रख देता और खरगोश का कचूर निकल जाता। चाहता तो सूँड से पकड़कर दूसरी जगह फक देता मगर हाथी ने ऐसा नहीं किया। उसने विचार किया कि खरगोश आग के भय

से यहा आया है, अतएव उसे आश्रय मिलना ही चाहिए। यह विचार करके उसने अपना पैर ऊपर ही उठाये रखा। बहुत देर तक ऊचा रखने के कारण पैर अकड गया और हाथी धडाम से धरती पर गिर पडा। परन्तु अपनी उदारता के कारण उस श्रेणिक राजा के पुत्ररूप मे जन्म लिया। आपको विचार करना है कि जब हाथी मे भी इतनी उदारता एव करुणा थी तो आप मे कितनी उदारता होनी चाहिए?

अभिप्राय यह है कि इस प्रकार गृहस्थ भी साधुता को धारण कर सकते है। राजा श्रेणिक ने जिन साधु को देखा था, ऐसे गृहस्थ साधु नही थे। इस बात को प्रकट करने के लिए 'सयत' पद दिया गया है, अर्थात् वह महात्मा आत्मा की यतना करने वाले सयमी थे।

साधु और सयत के साथ महात्मा को 'सुसमाहिय' भी कहा है। 'सुसमाहिय' का अर्थ है - उत्तम समाधि वाले। प्रश्न है - यह विशेषण किसलिए दिया गया है? इसका उत्तर यह है कि कुछ लोग सयत तो होते है और सयत के योग्य सब क्रियाए भी करते है, परन्तु तत्त्वो की श्रद्धा उल्टी रखते है, जैसे गोशालक और जमाली। जमाली की बाह्य क्रिया उत्तम कोटि की थी, परन्तु श्रद्धा विपरीत थी, अतएव साधु सयत होने पर भी वह समाधिमान् नही था। यह महात्मा विपरीत श्रद्धा वाले नही थे, उन्हे तत्त्वो के स्वरूप मे कोई भ्रम नही था, ये बात स्पष्ट करने के लिए उन्हे सुसमाहित कहा गया है।

वे साधु सुकुमार थे। जो कामदेव को पूरी तरह जीत ले, वह सुकुमार कहलाता है। उनका शरीर ऐसा था कि कामदेव को भी जीत ले। अतएव उन्हे सुकुमार कहा गया है।

उन महात्मा के लिए 'सुहोइय' विशेषण भी दिया गया है। 'सुहोइय' का अर्थ - सुख के योग्य। जो सुख मे पला हो, जिसने कभी कष्ट न देखा हो, वह शरीर से सुखी कहलाता है। किसी मनुष्य ने पहले कष्ट भोगे हो तो वर्तमान मे कष्ट न होने पर भी उसके शरीर पर कष्टो की छाया रह जाती है और बारीकी से देखने वाला समझ लेता है कि इसने कष्ट भोगे हैं। किन्तु पहले कष्ट भोगने पर भी उनके शरीर पर दुख का कोई चिह्न नही था। अतएव मुनि का शरीर सुखी जान पडता था।

इसके सिवाय 'सुहोइय' का दूसरा अभिप्राय यह भी है कि उनका शरीर सुख के योग्य था, अर्थात् वे सुख भोगने योग्य रूपवान् थे। तीसरे, वे शुभोचित थे, अर्थात् शुभ गुणो वाले थे।

राजा श्रेणिक साधु के पास जाने के उद्देश्य से बाहर नहीं निकला था। फिर भी कौन जाने कब और किस प्रकार आत्मकल्याण के साधन मिल जाते हैं। इधर राजा श्रेणिक का बाग में घूमने के लिए जाना और उधर अनाथी मुनि का आगमन होना ऐसा सुन्दर योग था। इस सुयोग के होने में भी कोई गुप्त शक्ति प्रच्छन्न रूप से विद्यमान थी, यह मानना ही पड़ता है। तुम भले प्रत्यक्ष से यह बात न मानो, परन्तु अनुमान से तो मानना ही पड़ेगा।

राजा ने मुनि को देखा। मुनि को देखकर वह उनकी ओर ऐसे आकर्षित हुआ जैसे चुम्बक से लोहा आकर्षित होता है। मुनि पर दृष्टि पड़ते ही उसके मन में आया —

तस्स रूवं तु पासित्ता, राइण्णो तमि सजए ।

अच्चंत परमो आसी अउलो रूव विम्हओ ।। 5 ।।

अहो वण्णो! अहो रूवं! अहो अज्जस्स सोमया ।

अहो खती! अहो मुत्ती!, अहो भोगे असंगया ।। 6 ।।

अर्थ — मुनिराज के रूप को देखकर राजा श्रेणिक को अत्यन्त आश्चर्य हुआ। आश्चर्यचकित राजा अपने मन में कहने लगा—अहा, इन आर्य का वर्ण कैसा है! इनका रूप कैसा है! इनकी सरलता और शीतलता कैसी है। इनकी क्षमा और निर्लोभता कैसी अद्भुत है। इनकी भोगों के प्रति निस्पृहता कैसी अनूठी है।

व्याख्यान — नाम की महिमा तो गाई जाती है, परन्तु नाम के साथ रूप का भी सम्बन्ध है। साधारणतया किसी को पहिचानने के लिए नाम का उपयोग किया जाता है, परन्तु कभी—कभी रूप से भी नाम जाना जाता है। राजा मुनि के रूप को देखते ही समझ गया कि यह मुनि सयत और सुसमाधिमान् है।

स्थानाग सूत्र में चार प्रकार के सत्य कहे गये हैं। नाम से भी सत्य होता है, स्थापना से भी सत्य होता है, द्रव्य से भी सत्य होता है, और भाव से भी सत्य होता है। नाम से सत्य होता है इसमें भी समझने की आवश्यकता है। किसी ने अपना नाम ही मिथ्या बतलाया हो। रूप से भी सत्य सिद्ध किया जा सकता है, किन्तु किसी ने रूप ही झूठा बना लिया हो तो? अतएव नाम या रूप सत्य है या नहीं इस बात की परीक्षा करने की आवश्यकता रहती है। लोग छल—कपट से भी काम लेते हैं अतएव सावधानी रखनी चाहिए।

कोई मनुष्य तुम्हारे पास आकर और झूठा नाम लेकर धोखा दे तो यह खोटा काम कहलायगा या नहीं? और वह अपराधी गिना जायेगा या

नहीं? इसी प्रकार साधु न होने पर भी कोई साधु होने का ढोंग करे तो वह बुरा कहा जायेगा या नहीं? कोई पीतल को सोना कहकर ठगाई करे तो यह अपराध माना जायेगा या नहीं? जैसे कितने ही लोग कलघर मोती को असली मोती कहकर बेचते हैं, उसी प्रकार भाव में भी धोखेबाजी चलती है। शास्त्र में कहा है —

तवतेणे वयतेणे, रूवतेणे य जे नरा ।

आयार भावतेण य, कुवइ देव किव्विस ।।

तप, रूप, वय, आचार—विचार आदि की चोरी करना, इनके विषय में मिथ्या भाषण करना भाव—चोरी है। जो भाव अपना न हो, दूसरे का हो, फिर भी उसे अपना बतलाना भी भाव—चोरी है। जैसे दूसरे की बनाई कविता को अपनी बनाई कहना, अथवा किसी की कविता के भाव लेकर उस पर अपना नाम दे देना यह भाव—चोरी है। भगवान् ने कहा है कि नाम, स्थापना, दव्य और भाव, ये चारो सच्चे भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। अतएव इस विषय में बहुत सावधानी रखनी चाहिए।

वे मुनि वास्तव में रूपवान् थे। जैसा उनका रूप था वैसे ही उनके गुण थे। रूप बनावटी है या वास्तविक, यह बात मुखकृति देखते ही मालूम हो जाती है। बनावटी रूप छिपा नहीं रह सकता। मुनि का रूप देखते ही राजा विस्मय में पड़ गया और मन में कहने लगा — अहा, ये मुनि कैसे अतुल रूपवान् हैं! ऐसा रूपवान् तो मैंने कहीं नहीं देखा।

राजा श्रेणिक स्वयं कितना सुन्दर था, इसका वर्णन शास्त्र में आया है। एक बार वह सुन्दर वस्त्राभूषण धारण करके अपनी रानी चलना के साथ भगवान् महावीर के समवसरण में गया था। भगवान् के समवसरण में स्वभावतः वीतरागता का वातावरण रहता है। फिर भी श्रेणिक की सुन्दरता देखकर साध्विया भी मुग्ध होकर सोचने लगी — यह पुरुष कितना सुन्दर है! हमारे तप और सयम के फलस्वरूप हमें ऐसे ही सुन्दर पुरुष की प्राप्ति हो। इसी प्रकार रानी चलना को देखकर साधुओं ने निदान किया था — 'हमारे तप और सयम के फलस्वरूप हमें ऐसी सुन्दरी स्त्री प्राप्त हो।' कहने का अभिप्राय यह है कि श्रेणिक स्वयं अतिशय रूप—सम्पन्न था।

यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है कि रूप स्त्रियों में अधिक होता है या पुरुषों में? साहित्य में कवियों ने स्त्रियों के रूप का वर्णन करते हुए सभी पदार्थों को स्त्रियों के रूप के सामने तुच्छ बतलाया है, किन्तु भर्तृहरि इसे कामान्धता कहकर कहते हैं —

स्तनौ मासग्रन्थी कनक कलशावि त्युपमितौ,
 मुखं श्लेष्मागारं तदपि च शशाङ्केन तुलितम् ।
 स्त्रवन्मूत्रविलत्रं करिवर कर स्पर्द्धिं जघनम्
 अहो निद्य रूप कविजन विशेषैर्गुरुकृतम् ॥

जिसका जिस वस्तु पर राग होता है वह उसकी प्रशंसा करता है, यह स्वाभाविक है, किन्तु भर्तृहरि वैरागी थे। वे कहते हैं — जो रूप अनेक प्रकार से निन्द्य है, उस स्त्री के रूप को कवि वृथा ही महत्त्व देते हैं। स्त्रियों के स्तन मास के उभरे हुए पिण्ड के सिवाय और क्या हैं? मगर कविजन उन्हें कनक—कलश कहकर महत्त्व प्रदान करते हैं। यह उनकी मोहान्धता ही है।

मोहान्ध मनुष्य खराब वस्तु को भी अच्छी कहता है। यूरोपीय कवि भी कहते हैं कि जब मनुष्य कामान्ध बन जाता है तब खराब चीज को भी अच्छी कहने और मानने लगता है।

भर्तृहरि आगे कहते हैं — स्त्रियों का मुख भी कफ, पित्त और श्लेष्म—थूक के घर के अतिरिक्त और क्या है? फिर भी कवि उनके मुख को चन्द्रमा की उपमा देते हैं। यही नहीं, स्त्रियों के मुख के सामने चन्द्रमा को भी तुच्छ बतलाते हैं। स्त्रियों को कवि हसगामिनी और गजगामिनी कहते हैं। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों के अग—प्रत्यग का वर्णन करके उनके रूप को बहुत महत्त्व दिया है।

इस पर प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या वास्तव में स्त्रियों में ही रूप है, पुरुषों में नहीं? इस सम्बन्ध में कवियों का कथन है कि अन्यान्य बातों में पुरुष, स्त्रियों से बढ कर हैं, किन्तु रूप की दृष्टि से तो स्त्रिया ही पुरुषों से बढी—चढी हैं। स्त्रियों के रूप की ज्वाला में पुरुष पतंग की तरह अपने प्राण होम देता है। स्त्रियों के रूप की मोहिनी पुरुषों को पागल बना देती है।

सीता की रूपमोहिनी ने ही रावण का सकुटुम्ब विनाश किया। होल्कर राजा ने इसी रूपमोहिनी के फेर में पडकर राज्य का त्याग किया और दामोदरलालजी भी एक वेश्या के रूप के पीछे पायमाल हुए।

इस प्रकार कवियों का कथनानुसार स्त्रिया के रूप के कारण ही पुरुष उनके गुलाम बन रह हैं। परन्तु वास्तव में ही यदि स्त्रियों में अधिक रूप हैं आर पुरुषों में कम, तो स्त्रिया रूप को बढाने का लिए क्यों कृत्रिम साधना का उपयोग करती है? स्वाभाविक रूप से जिनके दात अच्छे और मजबूत होंगे वे लोग क्यों नकली दात लगवाएंगे? जिनके नत्र तेजस्वी हैं वे चश्मा क्या चढाएंगे? जिनके प्राकृतिक साधना में कमी होती है, वही लोग कृत्रिम साधना

की सहायता लेते हैं। इसी प्रकार अगर स्त्रियो मे स्वभाविक पूर्ण सौन्दर्य है तो फिर वे सौन्दर्यवर्द्धन के लिए कृत्रिम साधनो का उपयोग क्यों करती हैं? जब उन्हे अपने मे सौन्दर्य की न्यूनता दृष्टिगोचर होती है, तभी तो कृत्रिम साधनो द्वारा धृगार सजाती हैं और इस प्रकार अपने रूप को बढ़ाने का प्रयत्न करती हैं।

अभिप्राय यह है कि स्त्रियो मे रूप की कमी है। इसी से उन्हे कृत्रिम साधनो का पयोग करना पडता है। इस दृष्टि से देखे तो पतीत होगा कि स्त्रियो मे पुरुषो से अधिक रूप-सौन्दर्य नही होता। प्राकृतिक रचना की दृष्टि से भी पुरुष, स्त्रियो की अपेक्षा अधिक सुन्दर होते हैं। ऐसी स्थिति मे केवल मोहान्धता के कारण ही पुरुष, स्त्रियो को अधिक रूपवती गिनते हैं।

मोर और ढेलडी की सुन्दरता देखी जाय तो मोर की सुन्दरता ही श्रेष्ठ पतीत होगी। मोर की गर्दन और पखो जैसी ढेलडी की गर्दन और पख सुन्दर नही होते और न वह मोर के रग जैसी शोभायमान ही होती है। मुर्गा और मुर्गी को देखिए। मुर्गे की चोच जैसी लाल होती है, वैसी सुन्दर और लाल चोच मुर्गी की नही। गाय और साड को देखा जाय तो गाय की अपेक्षा साड अधिक सुन्दर प्रतीत होगा। जैसे सुन्दर सीग हरिण के होते हैं, वैसे हरिणी के नही होते। सिंह की गर्दन पर जैसी सुन्दर अयाल होती है, सिंहनी की गर्दन पर नही होती। हाथी के दात जितने सुन्दर और लम्बे होते हैं, हथिनी के उतने सुन्दर और लम्बे नही होते।

इस प्रकार पशुओ-पक्षियो मे भी मादा की अपेक्षा नर ही अधिक सुन्दर होता है तो फिर मनुष्य-जाति मे, जो सब प्राणियो मे उत्कृष्ट गिनी जाती है, पुरुष कम और स्त्रिया अधिक सुन्दर कैसे हो सकती हैं? वास्तव मे स्त्रियो की अपेक्षा पुरुष अधिक रूपवान् होते हैं, किन्तु कामान्ध लोग पुरुषो की अपेक्षा स्त्रियो को अधिक रूपवान् मानते और कहते हैं।

जो महापुरुष पहले स्त्रियो मे अधिक सौन्दर्य मानते थे, वे भी जब उनके जजाल मे से छूट गये तो कहने लगे कि स्त्रियो मे ऐसा क्या सौंदर्य है कि जिसकी कविजन प्रशंसा करते हैं। जिस प्रकार मछली अवसर मिलते ही जाल मे से निकल भागती है, इसी प्रकार महापुरुष भी अवसर पाते ही स्त्रियो के जाल मे से भाग छूटते हैं और छूट जाते हैं तो उन्हे स्पष्ट प्रतीत होने लगता है कि स्त्रियो मे कोई रूप सौंदर्य नही।

भर्तृहरि भी पहले पिगला को ही अपना सर्वस्व समझते थे, पर जब पिगला के जाल मे से छूटे तब वे भी कहने लगे कि स्त्रियो मे वास्तव मे रूप-सौंदर्य नही, कामीजन उनमे सौंदर्य की कल्पना करते हैं।

सुनते हैं, लैला, जिसके पीछे मजनू ने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, देखने में बहुत कुरूप थी। फिर मोहान्धता के कारण मजनू को वह इतनी अधिक प्रिय लगी कि उसने उसके पीछे प्राणों का भी मोह नहीं किया। वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो मोह के कारण ही स्त्रियों में अधिक रूप माना जाता है और जहा रूप-सौंदर्य नहीं होता, वहा रूप-सौंदर्य की कल्पना कर ली जाती है।

मोहान्धता के कारण भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार की स्त्रियों को सुन्दरी समझा जाता है। यूरोप में चमकीली आखों वाली और भूरे रंग के बाल वाली युवती, चीन में चपटी नाक वाली युवती और सोमालीलैंड में मोटे ओष्ठ वाली युवती रूपवती और सुन्दर मानी जाती है। भारत में ऐसी स्त्री में सौंदर्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मोहान्धता के कारण ही अपनी-अपनी रुचि के अनुसार स्त्रियों को रूपवती और सुन्दरी मान लिया जाता है।

यह सब मोह की लीला है। इसी मोहलीला के कारण राजा श्रेणिक को देखकर साध्वियों ने और रानी चेलना को देखकर साधुओं ने अपने तप-चरित्र को बेचकर रूप सौंदर्य की इच्छा की थी। फिर तो सर्वज्ञ भगवान् ने सारा भेद जानकर ओर निदान का स्वरूप समझा कर तथा प्रायश्चित्त देकर उन्हें शुद्ध किया था और साधु-साध्वियों ने भी प्रायश्चित्त द्वारा पाप की शुद्धि की थी, परन्तु कहने का आशय यह है कि जिस श्रेणिक का रूप देखकर साध्विया भी मोहान्ध वन गई थी, वही श्रेणिक मुनि का अतुल रूप देखकर आश्चर्य में पड़ गया।

श्रेणिक जैसा रूपवान् राजा जिन मुनि के रूप की प्रशंसा करने लगा, वे मुनि कितने रूपवान् होंगे! यह अनुमान करना कठिन नहीं है। मुनि ने रूपवृद्धि के लिये वस्त्राभूषण धारण नहीं किये थे फिर भी उनका रूप कैसा अनुपम था! इस पर स्त्रियों ओर पुरुषों को समझना चाहिए कि शरीर की चमड़ी पर रहने वाला रूप-सौंदर्य ही सच्चा रूप-सौंदर्य नहीं है। राब्दा सौंदर्य तो अन्तरात्मा में रहता है। इसलिए चमड़ी के सौंदर्य के भ्रम में मत पडा। अन्तरतम का रूप-सौंदर्य ही मुख पर झलक उठता है।

मुनि वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके शरीर पर आभूषण नहीं थे फिर भी वस्त्राभूषणों से सुशोभित सुरूपवान् राजा श्रेणिक ने मुनि में ऐसा क्या रूप-सौंदर्य देखा कि उसके आश्चर्य का पार न रहा?

इसका उत्तर यह है कि जो जिसका परीक्षक होता है, वही उसकी ठीक परीक्षा कर सकता है। हीरे की परीक्षा जौहरी कर सकता है। सुनते हैं—कोहिनूर हीरा, जो आज ससार का सर्वश्रेष्ठ हीरा गिना जाता है, एक किसान को, कृष्णा नदी के किनारे मिला था। वह किसान उस हीरे की कीमत न आक सका। उसका मूल्यांकन जौहरी ने ही किया। इसी प्रकार रूप बाहर की चमड़ी पर नहीं, हृदय में रहता है। परन्तु उस रूप को तो हृदय का परीक्षक ही जान सकता है। राजा श्रेणिक हृदय का परीक्षक था। इसी कारण मुनि के हृदय का अतुल रूप उनकी मुखाकृति और आखों में झलका देखकर वह चकित रह गया।

दयालु सत्यवादी सदाचारी, की तथा हिसक, असत्यवादी और दुराचारी की आखों में क्या अन्तर होता है? यह बात तो आप भी जानते होंगे। कौन मनुष्य कैसा है? इसकी परीक्षा उसकी आखें देखकर की जा सकती है। दयालु और सदाचारी के रूप पर देव भी मुग्ध हो जाते हैं। देव स्वयं रूपवान और वैक्रिय रूप धारण करने वाले होते हैं। किन्तु वे भी सत्यवादी और सदाचारी मनुष्य के हृदय का रूप देखकर उस पर मुग्ध हो जाते हैं।

तुम भी हृदय के रूप को प्राप्त करो और कदाचित् न कर सको तो जिनमें हृदय का सुन्दर रूप है, उनकी प्रशंसा करो। ऐसा करने से भी तुम्हारा कल्याण होगा।

उपमान और उपमेय के विषय में लोग प्रायः भूल कर बैठते हैं। स्त्रियों का रूप वर्णन करते हुए उपमा देने में जो भूले हुई हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ विचार किया जा चुका है। पर राजा श्रेणिक मुनि के रूप के विषय में किसी प्रकार की भूल नहीं करता। वह अपने रूप के साथ मुनि के रूप की तुलना करता है। उसे मुनि का रूप अधिक जान पड़ता है। जब मुनि के रूप की तुलना में किसी का रूप नहीं टिक सका, तब वह कहता है—अहा, इन मुनि का रूप तो अतुल है।

जिसकी आखों पर काम—विकार का चश्मा चढ़ा होता है, वह कुरूप स्त्री में भी सुन्दरता ही देखता है। परन्तु मुनि को देखने में राजा की आखों पर वह चश्मा नहीं चढ़ा था। फिर भी राजा को मुनि का रूप अतुल प्रतीत हुआ।

किसी प्यासे मनुष्य के आगे खुशबूदार तेल की सुन्दर शीशी रखी जाय और दूसरे मिट्टी के पात्र में सादा पानी रखा जाय, तो वह दोनों में से किसे पसन्द करेगा? प्यास न लगी होने की हालत में भले कोई तेल ले ले,

किन्तु जब प्यास से कठ सूख रहा होगा, तब तो वह तेल के बदले पानी लेना ही पसन्द करेगा, फिर भले वह मिट्टी के बर्तन में ही क्यों न हो? इसी प्रकार भूखे मनुष्य को रूखी-सूखी ज्वार या बाजरी की रोटी और दाल दी जाय, दूसरी ओर मिट्टी के बने सुन्दर केले, अनार आदि खिलौने दिए जाए, तो भूखा मनुष्य दोनों में से किसे पसन्द करेगा? उत्तर स्पष्ट है। भूखा आदमी रोटी लेना चाहेगा और मूल्यवान् खिलौनों को भी तुच्छ समझेगा।

इसी प्रकार राजा भी मुनि के रूप के सामने सब रूपों को तुच्छ मान रहा था। वह विचार करता है कि दूसरों के रूप से मेरी भूख-प्यास नहीं बुझ सकती, परन्तु इस मुनि का रूप मेरी भूख-प्यास को बुझा सकता है। यह सोचकर राजा कह उठता है - अहो वर्ण! अहो रूप!

वर्ण और रूप में क्या अन्तर है, यह देखना चाहिए। शरीर के सुन्दर आकार के अनुसार जिसका रंग सुन्दर होता है, उसे सुवर्ण कहते हैं। सोने को भी 'सुवर्ण' कहा जाता है, पर किस कारण? अगर रंग के कारण ही सोना सुवर्ण कहलाता हो तो पीतल का रंग भी सोने के समान ही पीला होता है। फिर उसे भी सुवर्ण क्यों नहीं कहा जाता? असली बात यह है कि सोने में और भी विशेषता है। कहा जाता है कि सोना भले हजार वर्ष तक धरती में गड़ा रहे, लेकिन जब निकाला जाता है तो पहले के बराबर ही वजन में रहता है, कम नहीं होता। इसके सिवाय उस पर जग भी नहीं चढ़ता। पीतल का रंग भी पीला है, परन्तु सोने में जो विशेषता है, वह उसमें नहीं। पीतल पाच-दस वर्ष तक ही जमीन में गड़ा रहे तो उस पर जग चढ़ जाएगी और वह सड़ जाएगा। सोने में ऐसा चिकनापन होता है कि वह सड़ता नहीं। दूसरे वह वजन में भारी भी होता है। तीसरे उसके परमाणुओं में ऐसा लोच होता है कि उसमें से पतले से पतले तार खींचे जा सकते हैं। इस प्रकार सोने में रंग के साथ कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं, जिनके कारण वह सुवर्ण कहलाता है किन्तु पीतल सुवर्ण नहीं कहलाता।

राजा श्रेणिक दूसरों के वर्ण के साथ मुनि के वर्ण की तुलना करके फिर कहता है - यह वर्ण तो अतुल-अनुपम है। अहा कैसा असाधारण वर्ण है यह! दूसरे वर्णों पर तो देर-सवेरेर जग चढ़ जाती है परन्तु इनका वर्ण तो ऐसा है कि उस पर जग चढ़ नहीं सकती। इस प्रकार विचार करके राजा मुनि के वर्ण के विषय में चकित हो गया।

कहा जा सकता है कि मुनि के रूप में दूसरा क रूप से क्या विशेषता थी? इसका उत्तर यह है कि अन्य धातुओं की अपेक्षा सोने में जा विशेषता होती है वही अन्य क रूप की अपेक्षा मुनि के रूप में होती है।

सोने की भाँति मुनि को अगर पृथ्वी में दबा दिया जाय तो क्या उनके शरीर पर दाग न लगेगा? क्या उनका पाणान्त न हो जाएगा? इसका उत्तर यह है कि जो नाथ है, ऐसे उन मुनि को जमीन में गाड़ देने की हिम्मत किसमें है? सोना जड़ है, इस कारण वह गाड़ा जा सकता है और आग में तपाकर पिघलाया जा सकता है, किन्तु मुनि को कौन गाड़ सकता है और कौन सोने की तरह पिघला सकता है? उन्हें आग तपा नहीं सकती और पवन हिला नहीं सकता।

मुनि का ऐसा रूप क्यों था, यह आगे बतलाया जाएगा। यहाँ तो केवल यही कहना है कि उनका रूप अतुल अर्थात् अनुपम था। उसके सामने देवता का रूप भी तुच्छ था। देव का रूप तो कभी-न-कभी बिगड़ जाता है, किन्तु मुनि का रूप ऐसा था कि कभी बिगड़ ही न सके।

दूसरे लोग रूप के गुलाम होते हैं, पर मुनि रूप के नाथ थे। राजा श्रेणिक भी सोचता है, 'हम लोग तो रूप के गुलाम हैं, पर ये मुनि तो रूप के नाथ हैं। उनकी आँखों में अजन नहीं आजा गया है, शरीर पर कोई आभूषण नहीं है, उन्होंने सुन्दर वस्त्र भी नहीं पहने हैं, फिर भी कितना सुन्दर रूप है। इस रूप के सामने मेरा रूप तुच्छ है।

तुमने अपने हाथ में हीरे की अगूठी पहनी हो और दूसरे के हाथ में सोने की अगूठी पहनी देखो तो तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा। अपनी अगूठी को तुच्छ भी नहीं समझोगे। हाँ, अगर तुमने चाँदी की अगूठी पहनी हो और दूसरे ने हीरे की, तो तुम्हें अपनी अगूठी तुच्छ प्रतीत होगी। तुम यही सोचेंगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वह इसी के पास है। इस प्रकार राजा के जिस रूप को देखकर साध्विया भी ललचा गई थी, वही श्रेणिक मुनि के रूप के सामने अपने रूप को तुच्छ मानकर सोचने लगा कि मेरा रूप विकारी है, किन्तु इन मुनि का द्रव्यरूप और भावरूप निर्विकारी है।

आज के लोग द्रव्यरूप के सामने भावरूप को भूल रहे हैं। मगर आखिर तो भावरूप की ही शरण में जाना पड़ता है। भावरूप के समक्ष द्रव्यरूप तुच्छ है। द्रव्यरूप हो और भावरूप न हो तो उसकी कोई कद्र नहीं होती।

यहाँ मैंने देखा कि एक ब्राह्मण मिट्टी के शकर, पार्वती, नाग, गणेश आदि कलापूर्वक बनाता है, परंतु दूसरे ही दिन उन्हें नदी में विसरा देता है। इसी प्रकार गणगौर भी कलापूर्वक सजाई जाती है और उन्हें सुन्दर वस्त्राभूषण भी पहनाये जाते हैं, किन्तु खेल समाप्त होते ही गणगौर को पानी में फेंक दिया

जाता है। गणगौर का तो रानी आदि भी सम्मान करती हैं, परन्तु उनके पास खड़ी जीवित स्त्री का उतना सम्मान नहीं किया जाता। तो क्या वह स्त्री गणगौर से भी गई बीती है? गणगौर को नदी में फेंक दिया जाता है, क्योंकि उसमें केवल द्रव्यरूप ही है, भावरूप नहीं हैं। परन्तु उस स्त्री में कदाचित् द्रव्यरूप न हो, पर भावरूप तो है ही। अतएव उसे कोई नदी में नहीं फेंक सकता। ऐसा करने का किसी को अधिकार नहीं। उसके पति को भी नहीं।

इस प्रकार द्रव्यरूप की अपेक्षा भावरूप ही उत्तम है, फिर भी आज के लोग भावरूप को भूलकर द्रव्यरूप में ही फसे हुए हैं। इस भूल को दूर करके समझना चाहिए कि पौद्गलिक वस्तुएं नाशवान् हैं। उनमें सौंदर्य की कल्पना करना कल्पना मात्र ही है।

इतने विवेचन के बाद वर्ण और रूप के अन्तर को समझना आसान होगा। कुशल कारीगर सोने के जेवर का सुन्दर घाट बनाता है और फूहड कारीगर उसी सोने का भद्दा घाट बनाता है। द्रव्य एक-सा होने पर भी कारीगरी के भेद से आकृति में भेद हो जाता है। इसी प्रकार रग तो अच्छा हो, पर आकृति अच्छी न हो — नाक — कान आदि अवयव बेडोल हो तो रग क्या अच्छा लगेगा? रग तभी अच्छा लगता है जब उसके साथ आकृति भी अच्छी हो। मुनि की आकृति भी अच्छी थी और रग भी अच्छा था। यह वतलाने के लिए वर्ण के साथ रूप का भी उल्लेख किया गया है।

किसी की आखे छोटी ओर किसी की बड़ी होती है। किसी की आखों में लाल रेखा होती है, किसी की आखों में नहीं होती। इन दोनों प्रकार की आखों में कुछ अन्तर माना जाता है या नहीं? यद्यपि दोनों प्रकार की आखों को नापा जाय तो कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा, फिर भी दोनों में बड़ा अन्तर समझा जाता है।

सीता के स्वयंवर में बड़े-बड़े राजा भी आये थे और राम भी आये थे। नाप की दृष्टि से राम की ओर दूसरे राजाओं की आखों में कोई खास अन्तर न पड़ता, फिर भी गहरा विचार करने से उनमें अवश्य अन्तर जान पड़ेगा। सीता को राम दूसरी दृष्टि से देखत थे और दूसरे राजा दूसरी दृष्टि से। दूसरे राजा सीता के रूप पर मुग्ध थे, राम नहीं। वे शांति से बैठे साध रहे थे — सीता का गरज होगी तो वह आप ही आएगी।

जो अपूर्ण होता है वही ललचाता है पूर्ण नहीं ललचाता। राम ललचाये नहीं। वह दूसरे राजाओं की तरह धनुर्वेध के लिए नहीं दाड। उन्होंने यह नहीं सोचा कि कोई दूसरा धनुर्वेध करके पहले ही सीता को न ले जाय।

वे तो यही सोच रहे थे कि कोई सीता का वरण कर ले तो भी मेरी क्या हानि है? किसी की इच्छा पूरी हो जाय तो अच्छा ही है।

यह सोच कर राम मस्ती में बैठे रहे। किन्तु जब कोई भी राजा धनुर्वेध न कर सका, तब राजा जनक ने कहा —

वीरविहीन मही मैं जानी।

अर्थात् आज ऐसा जान पड़ता है कि यह पृथ्वी वीरो से खाली हो गई है। इस धराधाम पर एक भी वीर नहीं रहा।

राजा जनक का यह कथन सुनकर लक्ष्मण ने उपालम्भ के स्वर में राम से कहा — आप यहा मौजूद हैं और राजा जनक यह क्या कह रहे हैं? आपकी आज्ञा हो तो मैं सारे ब्रह्माण्ड को उठा लूँ।

लक्ष्मण के कहने पर भी राम को उत्कठा नहीं हुई। यही नहीं, उन्होंने लक्ष्मण को शांत रहने का इशारा किया और स्वयं उठकर राजाओं से कहा— 'किसी अन्य राजा को जोर आजमाना हो तो भले आजमावे। किसी के मन की मन में नहीं रह जानी चाहिए।' ऐसा कहने पर भी जब कोई राजा न उठा तो राम ने धनुष उठाया और लक्ष्यवेध किया। प्रतिज्ञा के अनुसार सीता ने राम के गले में वरमाला डाल दी।

इस प्रकार दूसरे राजाओं और राम की आंखों में अन्तर जान पड़ता है या नहीं? तुम भी राम जैसे स्वतंत्र और शुद्ध दृष्टि वाले बनो तो इन्द्र भी तुम्हारा गुलाम बन जाएगा।

यहा तक 'अहो वण्णो, अहो रूव' इन दोनों पदों का व्याख्यान किया गया। इससे आगे कहा गया है — 'अहो अज्जस्स सोमया।' अर्थात् आर्य की सौम्यता भी कैसी अनूठी है! अतएव यहा 'आर्य और सौम्यता' के अर्थ पर विचार करना है।

आर्य शब्द के विषय में श्रीपन्नवणा सूत्र में विस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण किया गया है। आर्य अनेक प्रकार के होते हैं। कोई कर्म-आर्य होते हैं, कोई क्षेत्र-आर्य होते हैं और कोई धर्म-आर्य होते हैं। वे मुनि धर्म-आर्य थे। जो आर्यकर्म करते हैं वे कर्मार्थ कहलाते हैं जो आर्य-धर्म का पालन करते हैं, वे धर्मार्थ कहे जाते हैं।

आज तो अनेक लोग अपने-आप को आर्य कहते हैं, वास्तव में आर्य किसे कहते हैं, इस विषय में कहा है —

आरात् सकलहेय धर्मभ्य इत्यार्यः।

अर्थात् जो सब त्याग करने योग्य कर्मों से दूर रहता है, वह आर्य है।

प्रश्न यह है कि त्याग करने योग्य काम क्या है?

गृहस्थो के लिए वारह व्रत बतलाये गये हैं। इन व्रतों को दूषित करने वाले जितने भी कार्य हैं, उनसे दूर रहने वाला गृहस्थ-आर्य है। यह बात गृहस्थ-आर्य के सम्बन्ध में हुई। परन्तु यहाँ मुनि को आर्य कहा है। अतः मुनि को कैसे कामों का त्याग करना चाहिए, यह यहाँ देखना है।

साधु को किन-किन कर्मों से दूर रहना चाहिये, यह विषय बहुत लम्बा है। यहाँ संक्षेप में ही कहता हूँ। साधु के लिए सर्वप्रथम कनक-कामिनी का वर्जन बतलाया गया है। कनक और कामिनी को अपनाना साधु के लिए त्याज्य और अयोग्य है। इस प्रकार जो साधु कनक और कामिनी से दूर रहता है, वह साधु-आर्य है।

कनक और कामिनी के लिए ससार में अनेक प्रकार के झगड़े होते हैं। इस युग में मुद्रादेवी ने — सोने, चादी और ताँबे के सिक्कों ने कितनी अधिक अशांति फैला दी है। यह बात आप से छिपी नहीं है।

आप लोग दिन-रात पैसे के लिए दौड़धूप कर रहे हैं और पैसा सग्रह करके भी सुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं। पैसे के लिए परस्पर युद्ध भी होता है और हजारों मनुष्यों के रुधिर की नदियाँ बह जाती हैं। इसका बाह्य कारण कुछ भी क्यों न बतलाया जाय, परन्तु हृदय में रही हुई द्रव्य-सग्रह की भावना ही मुख्य और असली कारण है। ससार में जब से पैसे का आदर बढ़ा है, तभी से ससार की दुर्दशा भी बढ़ी है। इतिहास को देखने से भी यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है।

मैं अपने बचपन की बात कहता हूँ। उस समय देहाती लोग अन्न आदि देकर शाक, भाजी या मसाला ले जाते थे और वस्तु के बदले में वस्तु लेने की प्रथा प्रचलित थी। उस समय भी सिक्कों का प्रचलन तो था, परन्तु आजकल की तरह अधिक नहीं और प्राचीन काल में तो वस्तुओं का ही परस्पर विनिमय होता था। उस समय आज जैसी अशान्ति नहीं थी। परन्तु जब से सिक्कों का चलन बढ़ा है तब से झगड़े भी बढ़ गये हैं और परिणामस्वरूप अशांति भी बढ़ गई है। सिक्कों को सग्रह करने की वृत्ति न अशान्ति का पापण किया है। अब तो नाट चल पड़े हैं। इन नाटों के कारण सग्रह करने की वृत्ति को और भी अधिक वेग मिला है और अशान्ति को भी इतना ही वेग मिला है।

कहने का आशय यह है कि ससार में झगड़े बढ़ने के कारणों में कचन भी एक प्रधान कारण है। साधु कचन से दूर रहते हैं। सिक्के को अपने पास भी नहीं रखते। इसी कारण वे आर्य कहे गये हैं।

आप लोग सिक्का या कचन का सगह करते हैं, परन्तु क्या उसे अन्न या शाक की तरह काम में ले सकते हैं? पैसा खाने के काम में नहीं आता, फिर भी उस पर लोगो का कितना ममत्वभाव है?

साधुओं के लिए जैसे कचन से दूर रहना आवश्यक है, उसी प्रकार कामिनी से भी दूर रहना अनिवार्य है। कामिनी के कारण भी ससार में कम झगड़े नहीं हुए या वर्तमान में नहीं हो रहे हैं। कामिनी के महत्त्व के कारण अशांति रहती है, परन्तु आज तो पुरुषों के कारण भी अशांति हो रही है। पहले कन्या-विक्रय के सम्बन्ध में बहुत सुना जाता था, अब वर-विक्रय भी होने लगा है। लडका थोड़ा पढ़-लिख गया कि उसकी कीमत बढ़ जाती है।

परन्तु साधु न अपने पास कचन-कामिनी रखते हैं और न रखवाते ही हैं, क्यों कि रखना और रखवाना एक ही बात है। ऐसे महापुरुष ही साधु-आर्य कहलाते हैं।

आज के अनेक कथित साधु भी ज्ञानप्रचार के नाम पर श्रावको के पास पैसा रखवाते हैं और कहते हैं कि ज्ञानप्रचार की दलाली करने में हर्ज ही क्या है? किन्तु किसी बहाने से जो पैसा रखता है या दूसरों के पास रखवाता है, वह साधु नहीं कहलाता। उसे धर्मार्थ भी नहीं कह सकते।

अभिप्राय यह है कि साधुओं के लिए कनक और कामिनी का स्वयं रखना और दूसरों के पास रखवाना — दोनों सर्वथा त्याज्य और अयोग्य हैं। राजा श्रेणिक ने जिन मुनि को देखा, वे इन दोनों से दूर थे, अतएव उन्हें आर्य कहा गया है।

अब सौम्यता के अर्थ पर विचार कीजिए। चन्द्रमा की ओर चाहे जितनी देर तक टकटकी लगा कर देखा जाय, मगर गर्मी नहीं लगेगी। चन्द्रमा में गर्मी के पुद्गल ही नहीं हैं। वह तो रससागर कहलाता है। कहा जाता है कि समस्त फलों में रस उत्पन्न करने वाला चन्द्रमा ही है। सूर्य के प्रकाश को आतप और चन्द्र के प्रकाश को उद्योत कहते हैं।

जैसे चन्द्रमा की ओर लगातार देखने पर भी आँखों में गर्मी का अनुभव नहीं होता क्योंकि चन्द्रमा सौम्य है, उसी प्रकार वे मुनि भी सौम्य थे। उनके मुख से ऐसी सौम्यता टपकती थी कि उन्हें देखते रहने की इच्छा बनी ही रहती।

आधुनिक वैज्ञानिकों और खगोलशास्त्रियों का कथन है कि चन्द्र स्वतः प्रकाशमान नहीं है, किन्तु सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान है, किन्तु शास्त्र में कहा है कि वह स्वतः प्रकाशमान है और वह सूर्य से भिन्न है। चन्द्रमा में शीतलता का गुण है और सूर्य में उष्णता का गुण है। अतएव चन्द्र और सूर्य में कोई सम्बन्ध नहीं है, वरन् दोनों अलग-अलग स्वयं प्रकाशमान हैं।

चन्द्रमा में गर्मी न होने के कारण के सम्बन्ध में खगोलवेत्ताओं का मत है कि जिस प्रकार काच पर सूर्य का प्रतिबिम्ब पड़ता है, फिर भी उसमें गर्मी नहीं जान पड़ती, उसी प्रकार चन्द्रमा पर भी सूर्य का प्रतिबिम्ब पड़ता है, फिर भी उसमें गर्मी नहीं होती। परन्तु गम्भीरतापूर्वक विचार करने से ज्ञात होगा कि खगोलवेत्ताओं का यह मत भ्रमपूर्ण है। सूर्य की किरणों को किसी काच पर केन्द्रित किया जाय और उस काच के नीचे रूई रखी जाय तो रूई जलने लगेगी। अगर काच में सूर्य का प्रतिबिम्ब पड़ने से गर्मी नहीं होती तो रूई कैसे जलने लगती है? इसी प्रकार अगर चन्द्र पर सूर्य का प्रतिबिम्ब पड़ने से ही चन्द्र प्रकाशित है तो चन्द्र में भी काच की तरह गर्मी उत्पन्न होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर चन्द्र काच की तरह पारदर्शक है और सूर्य की किरणों से ही प्रकाशित है तो फिर दिन में चन्द्रमा कलाविहीन क्यों दिखाई देता है?

एकादशी या द्वादशी के दिन, दिवस के समय चन्द्र और सूर्य दोनों साथ-साथ दिखाई पड़ते हैं परन्तु चन्द्र निस्तेज दिखाई देता है। यदि सूर्य की किरणों के प्रतिबिम्ब से ही चन्द्र प्रकाशित होता है तो उस समय वह फीका क्यों दिखाई देता है? उस समय तो वह अधिक प्रकाशमान दिखाई देना चाहिए, क्योंकि नजदीक होने से उसके ऊपर सूर्य की किरणें अधिक पड़ती हैं।

खगोलविज्ञ कहते हैं कि दिन के समय चन्द्र की किरणें सूर्य के प्रकाश से दब जाती हैं, इस कारण वह फीका दीख पड़ता है, अगर यही बात है तो फिर चन्द्र सूर्य के अधीन — आश्रित कैसे रहा?

अगर चन्द्र में सूर्य के द्वारा ही प्रकाश आता हो जैसे हीर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह अधिक प्रकाश देता है, उसी प्रकार चन्द्र में भी दिन के समय प्रकाश होना चाहिए क्योंकि उस समय चन्द्र सूर्य से अधिक निकट होता है अतएव सूर्य की किरणें या सूर्य का प्रतिबिम्ब अधिक पड़ता है। मगर हम देखते हैं कि चन्द्रमा दिन के समय अधिक प्रकाशित नहीं होता।

इन बातों से स्पष्ट है कि चन्द्र में सूर्य का प्रकाश नहीं आता किन्तु चन्द्र स्वतः प्रकाशमान है।

हा, तो जैसे सौम्यता चन्द्रमा में होती है उन्ही प्रकार का योग्यभाव उन मुनि में था। आर्य और सोम्य के बीच आपस में सम्बन्ध है। जो आर्य होता है, वही सौम्य होता है और जो आर्य नहीं होता वह सौम्य नहीं होता। जो अनार्य कार्यों से विलग रहता है उसी में सौम्यता का वास हो सकता है अन्य में नहीं। वे मुनि आर्य थे, अतएव सौम्य भी थे।

वृक्ष के फल-फूल तथा पत्तों आदि देख कर अनुमान किया जा सकता है इस वृक्ष का मूल उत्तम है, यहाँ की भूमि अच्छी है आदि। उसी प्रकार श्रेणिक राजा उन मुनि की सौम्यता देखकर समझ गया कि ये महात्मा क्षमाशील, निर्लोभ, शान्त तथा इन्द्रियों का दमन करने वाले हैं।

आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। पहले न जानी हुई बहुत-सी बातें भी आज लोग जानते हैं। पहले के अनेक गुण भी आज विकसित हुए हैं। अतएव इसकी सहायता से शास्त्र में भी विकास करो और शास्त्रों की बातों को भी समझो तो आपको तथा दूसरों को बहुत लाभ हो सकता है। ऐसा करने से आपको शास्त्र पर विश्वास भी होगा और इस बात की प्रतीति भी होगी कि शास्त्र में कैसे-कैसे गूढ़ तत्त्वों को समावेश है? आप अधिक न समझ सकें तो अनुमान प्रमाण को ही समझ लें। इससे भी बहुत लाभ होगा। अगर आप-अनुमान प्रमाण को समझ लेंगे तो आपके अनेक सशयो का समाधान अपने-आप ही हो जायेगा।

आज बहुत-से लोग कहते हैं कि हम पुनर्जन्म को कैसे मानें? इस प्रश्न के उत्तर में हमारा कहना है कि अनुमान प्रमाण से मानो। विचार करो कि आप हजारों स्त्री-पुरुषों को देखते हैं, फिर भी आपका मन किसी एक की तरफ ही क्यों आकर्षित होता है अथवा किसी को देखते ही मन में वैश्रभाव क्यों जाग उठता है? किसी पर नजर पड़ते ही स्नेह की जागृति क्यों होती है? इस पर अगर आप अनुमान करेंगे तो प्रतीत होगा कि इसका कारण पूर्वभव के स्कार ही हैं। भगवान् नेमिनाथ और राजीमती का नौ भवों का पूर्व सम्बन्ध देखते ही जाग्रत हो गया था। कहा जाता है कि लैला और मजनु का प्रेम पवित्र था। लैला सुन्दरी नहीं थी, फिर भी मजनु ने उस पर प्राण निछावर कर दिये। इसका कारण पूर्वभव का सम्बन्ध ही था।

इस प्रकार अनुमान द्वारा पुनर्जन्म की सिद्धि होती है। श्री सूर्यकृतांग सूत्र में पुनर्जन्म की सिद्धि के लिए अनेक प्रमाण दिये हैं। उसमें कहा गया

है कि बालक जन्म लेते ही स्तनपान करने लगता है। यह स्तनपान करना उसने कहा और किससे सीखा? जन्मते ही वह स्तन चूसने लगता है, इससे यही अनुमान होता है कि उसने पहले ऐसा अभ्यास किया है।

आघात का प्रत्याघात होना ससार का नियम है। आपको कोई शब्द सुनाई दे और बोलने वाला दृष्टिगोचर न हो तो आप यही मानेंगे कि यह शब्द आगे से आया है। इसी प्रकार आज का जन्मा बालक भी जब स्तनपान करता है, निद्रा लेता है और हसता है तो यही मानना पड़ता है कि उसका पहले का अभ्यास होना चाहिए।

कहा जा सकता है कि पूर्वजन्म मानने से हमें लाभ क्या है? इसका उत्तर यह है कि पूर्वजन्म मानने से अपने कर्तव्य का भान होता है। 'मैं जल के बुलबुले की तरह अभी उत्पन्न होकर अभी नष्ट हो जाने वाला नहीं हूँ किन्तु पहले भी था, न जाने कब से ससार में भटक रहा हूँ? अतएव मुझे क्या करना चाहिए, जिससे दुर्गति से बच सकूँ?' इस प्रकार आप अपने कर्तव्य को समझने में समर्थ होंगे।

अनुमान प्रमाण द्वारा आप यह भी जान सकेंगे कि 'आत्मा है और वह अमर है।' इस प्रकार आत्मा की शाश्वतता पर विश्वास होने से आत्मसुधार की चावी मिल जाती है। आत्मा का सुधार ही सब सुधारों का मूल है। आज के लोग आत्मा को भूल रहे हैं और यही सब बुराइयों का कारण है।

मदिरापान, मासभक्षण, वर-कन्या-विक्रय आदि दूषित प्रवृत्तियाँ आत्मा को भूल जाने के कारण ही बढ़ गई हैं। आत्मा को जाग्रत रखा जाय तो ऐसी प्रवृत्तियाँ नहीं बढ़ सकती। अतएव आत्मा को जाग्रत रख कर उसका सुधार करो। कहावत है — जिसका इहलोक सुधरा, उसका परलोक सुधरा। इस सम्बन्ध में पूज्यश्री श्रीलाल जी महाराज एक बात कहा करते थे —

एक वृद्ध स्त्री का मकान श्मशान के मार्ग में था। मुर्दे उसी मार्ग से श्मशान में ले जाये जाते थे। वह वृद्धा धर्मपरायणा थी और प्रायः धर्म की बातें किया करती थी। कोई-न-कोई बात करने के लिए उसके पास वेटा ही रहता। जब उसके मकान के सामने से कोई मुर्दा निकलता तो वह कहती — यह जीव स्वर्ग में गया है।

सुनने वाले पूछते — तुमने कैसे देख लिया कि वह स्वर्ग में गया है?

वृद्धा कहती — मैंने देखा नहीं, किन्तु उसकी श्मशानयात्रा में सम्मिलित लोग जो बातें करते जाते थे, वे मैंने सुनी हैं। उनसे मैंने अनुमान किया कि वह स्वर्ग में गया है। वे लोग उसकी प्रशंसा करते हुए कहते थे —

बड़ा परोपकारी था, बड़ा ही भला—मानव । तो ऐसा प्रश्न करने में नहीं जाएगा तो क्या पापी जाएंगे?

इस प्रकार जो ससार को भी अपने लक्ष्यों के लिए प्रशंसा करता है और जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं उसी को प्रशंसा करना ही सही कहा है —

जनी निन्दति सर्वं सोऽहं दया वा जनी वन्दति सर्वं भावे दयाया ।

अर्थात् लोग जिस कार्य की निन्दा करते हैं वह त्याग कर देना चाहिए और जिस कार्य की प्रशंसा करते हैं वह करना चाहिए। यह ही सही मार्ग है।

इस प्रकार जिनका यह लोक सुधरा है, उनका परलोक भी सुधरा है। अतएव अगर आप परलोक का सुधार करना चाहते हैं तो इस लोक में चिन्ता करो, इसे प्रशस्त बनाओ। निन्दनीय कामों का त्याग करो।

प्रश्न होता है — निन्दनीय काम किरसे माना जाय? बहुत बुरे कामों अच्छे कामों की निन्दा करने लगते हैं, तो क्या निन्दा के भय से उनका त्याग कर देना उचित है?

इस प्रश्न के उत्तर में ज्ञानी कहते हैं — श्रेष्ठ जन जिन कामों की निन्दा करते हैं, वे त्याज्य हैं। किन्तु श्रेष्ठ जन जिन कार्यों की प्रशंसा करते हैं उनकी अगर लोग निन्दा करे तो भी उस निन्दा से डर कर उनका त्याग नहीं करना चाहिए।

आत्मा को पहचान लेने से भले-बुरे कामों का विवेक उत्पन्न होगा। अतएव आत्मा को पहचान कर वैर भावना का परित्याग करो और प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव का सम्बन्ध स्थापित करो। अतः करण में सौम्य भाव को जागृत करो।

राजा मुनि की सौम्यता के विषय में जो कुछ कह रहा है, वह वास्तविकता को देख कर कह रहा है। चन्द्रमा की किरणों से और उसकी सौम्यता से कुमुदिनी विकसित हो सकती है और दूसरी वनस्पतियों को भी रस मिल सकता है किन्तु वह आत्मा के विकास में समर्थ नहीं है। वह आत्मा में रस को भी उत्पन्न नहीं कर सकती। परन्तु उन आर्य मुनि की सौम्यता आत्मा का विकास करने वाली थी। आत्मा कैसे ही क्रोध, मान, माया या लोभ से युक्त हो, किन्तु आर्य मुनि का मुख देखते ही वह शांत हो जाता था। राजा सोचता है — मेरे हृदय का त्रिविध ताप पाप—ताप सताप इन आर्य मुनि की सौम्यता देखते ही शांत हो गया है। इसी कारण मैं उनकी सौम्यता की प्रशंसा

करता हूँ और मानता हूँ कि ससार के समस्त शीतलता देने वाले पदार्थ भी इन मुनि की सौम्यता के सामने तुच्छ हैं।'

राजा श्रेणिक मुनि की सौम्यता की प्रशंसा करने के पश्चात् उनकी क्षमा की प्रशंसा करता है - अहा, इन मुनि में कैसी क्षमा है?

कहा जा सकता है कि राजा ने मुनि की क्षमाशीलता को कैसे जान लिया? परन्तु वृक्ष के मूल को न देखने पर भी वृक्ष को देखने से मूल का अनुमान हो सकता है, उसी प्रकार मुनि के मुखमंडल पर झलकने वाली सौम्यता को देख कर राजा ने अनुमान से जान लिया कि मुनि में आश्चर्यजनक क्षमाभाव है। विचक्षण राजा के लिए यह समझना कठिन नहीं था।

क्षमा किसे कहते हैं? इस प्रश्न पर विचार करना भी यहा प्रासंगिक है। आज कई लोग कायरता को क्षमा समझ बैठे हैं, परन्तु यह उनकी भूल है, क्षमा का वास्तविक स्वरूप कुछ दूसरा ही है। एक उदाहरण लीजिए -

कल्पना कीजिए, तीन मित्र घूमने जा रहे हैं। रास्ते में किसी चौथे आदमी ने उन्हें गालियाँ दीं। उन तीन मित्रों में से एक विचार करने लगा - 'मैं इसका कुछ विगाडा नहीं है, फिर क्यों गालियाँ दे रहा है? क्या करूँ, अगर मुझमें शक्ति होती तो इसकी अक्ल दुरुस्त कर देता। मगर यह मुझसे अधिक बलवान् है। कुछ कहूँगा तो उल्टी मार खानी पड़ेगी।' इस प्रकार विचार कर वह चुप रहा। पर उसके हृदय में गाली देने वाले को दण्ड देने की भावना है और वह मन ही मन उसे कोस रहा है। उस पर क्रोध कर रहा है।

दूसरे मित्र ने गाली देने वाले का सामना किया। 'क्यों निष्कारण गालियाँ दे रहा है?' कह कर उसने अपनी शक्ति का परिचय दिया और उसे दबाया।

तीसरा मित्र विचार करता है - यह मुझे दुष्ट, बेवकूफ नालायक कह कर गालियाँ देता है, तो मुझमें कोई दुष्टता या नालायकी तो नहीं आ गई है? अगर वास्तव में मुझमें दुष्टता एवं नालायकी आ गई है तो मुझे इस पर क्रोध क्यों करना चाहिए? प्रत्युत इसका आभार मानकर मुझे अपनी दुष्टता को दूर करना चाहिए। और यदि मुझमें वास्तव में दुष्टता या नालायकी नहीं है तो मैं क्यों मानूँ कि यह मुझे गालियाँ दे रहा है? मुझे नाराज होना भी क्या आवश्यकता है? मुझे विश्वास है कि मैं दुष्ट नहीं हूँ, नालायक भी नहीं हूँ, तो फिर दूसरे किसी के कहने में मैं क्रोध क्यों करूँ?

इस प्रकार एक आदमी ने अपनी अगम्यता जानकर गालियाँ मारने की और वैर का बदला लेने की वृत्ति होने पर भी चुप्पी धारण की। दूसरे ने अपनी शक्ति का परिचय देकर उसे दवाया और तीसरे ने यह माना ही नहीं कि यह मुझे गालियाँ दे रहा है।

यो तो पहले आदमी ने भी गाली देने वाले ने कूट नहीं कहा कि उसे क्षमाशील क्यों न मान लिया जाय? परन्तु उसे क्षमाशील इस कारण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके हृदय में वैर लेने की वृत्ति है। अपनी शक्ति के कारण ही वह चुप रहा है, क्षमाभावना के कारण नहीं।

आज के कई लोग इस प्रकार कायरता — अशक्ति को ही क्षमा मान बैठे हैं, पर शास्त्रकार कहते हैं — इस प्रकार की क्षमा तो तीसरे भिन्न में है जिसने शक्ति होने पर विचारपूर्वक क्षमा धारण की है।

राजा ने मुनि को देखते ही समझ लिया कि ये मुनि क्षमाशील है। शाक-भाजी बेचने वाला कूजड़ा हीरा-माणिक का मूल्यांकन नहीं कर सकता, उसी प्रकार जो गुणों का परीक्षक नहीं होता, वह मुखकृति को देखकर नहीं जान सकता कि इन मुनि में क्षमाभाव है। परन्तु राजा तो गुणों का परीक्षक था। वह मुनि को देखते ही उनके क्षमाभाव को ताड गया। कई लोग रुपये को पत्थर पर बजाकर उसकी परीक्षा करते हैं और कई ऐसे कुशल होते हैं कि हाथ में लेते ही जान जाते हैं कि रुपया खोटा है अथवा खरा है?

राजा यह भी समझ गया कि ये मुनि निर्लोभ और कामभोगों से विरक्त हैं। मुनि की कामभोगों से विरक्ति को भी राजा ने आश्चर्यजनक समझा। इसका कारण यह है कि वह भोगों का त्याग करना बहुत कठिन मानता था। जैसे धन आपको बहुत प्रिय है, अतएव उसका त्याग करना आपको अत्यन्त कठिन जान पड़ता है, ऐसी स्थिति में आप किसी को लाखों का त्याग करते देखें तो आपको आश्चर्य होता है। यही बात राजा के विषय में भी समझनी चाहिए।

राजा में भी, कम से कम स्वार्थ के लिए ही सही, थोड़े-बहुत अश में क्षमा और निर्लोभता के गुण विद्यमान होंगे, परन्तु जब मुनि में निस्वार्थ क्षमा और निर्लोभता के गुण देखे तो वह अपने गुणों को भूल गया और कहने लगा— 'अहा, ये मुनि तो साक्षात् क्षमा और निर्लोभता की मूर्ति हैं। और मुझ में तो कुछ भी नहीं है।'

जैसे राजा ने मुनि के साथ सम्बन्ध स्थापित किया, वैसे ही आप भी गुणीजनों के साथ सम्बन्ध जोड़ो। कदाचित् आप गुणों को न अपना सकें तो

जिन्होंने अपनाया है, उनकी प्रशंसा करो। यह भी कल्याण का मार्ग है। गाड़ी को खींच ले जाने की शक्ति तो केवल इजिन में ही होती है, दूसरे डिव्वो में नहीं, फिर भी जो डिव्वे इजिन के साथ जुड़े रहते हैं वे भी उसके साथ अग्रसर होते जाते हैं। आप महात्माओं के साथ सम्वन्ध जोड़ लेंगे तो उनके साथ आपका भी कल्याण हो जाएगा।

राजा क्षत्रिय था। वह वणिकों की तरह केवल मौखिक प्रशंसा करके ही रह जाने वाला नहीं था। अतएव उसने विचार किया — मैंने इन आर्य मुनि में गुण देखे हैं तो नमस्कार आदि करके विवेक—प्रदर्शन भी करना चाहिए।

वास्तव में नमस्कार वही सच्चा है, जो गुण जानने के पश्चात् किया जाता है। केवल बाहर का रूप—रंग ही नहीं देखना चाहिए, वरन् गुण देखना चाहिए। राजा ने पहले मुनि के गुणों पर ही विचार किया, क्योंकि गुणों को जाने बिना नमस्कार करना भी उचित नहीं। राजा ने पहले मुनि के गुण देखे, फिर गुणों की प्रशंसा की और फिर उन्हें नमस्कार करने का विचार किया। इस प्रकार वह प्रशंसा करके ही नहीं रह गया, उसने नमस्कार भी किया। आप भी कोरी बातें करके ही न रह जाए, परन्तु कार्य करके बताए। काम न करना और भाषण किये जाना भी एक प्रकार का बकवास है।

राजा ने मुनि को देखा और उनके गुणों का परिचय पाया तो सोचने लगा — इन मुनि के सामने मैं किसी विषय में नहीं। वह अपने अहंकार को भूल गया। अहंकार को छोड़कर प्रकट रूप से वह मुनि को वंदना—नमस्कार करने के लिए उद्यत हुआ। शास्त्रकार आगे कहते हैं —

तस्स पाए उ वन्दित्ता, कारुण य पयाहिण ।

नाइदूर मणासन्ने, पंजली पडिपुच्छई ।। 7 ।।

अर्थ — राजा श्रेणिक मुनि के चरणों को वंदन करके उनकी प्रदक्षिणा करके, न बहुत दूर और न बहुत पास बैठ कर दोनों हाथ जोड़ कर मुनि में पूछने लगा।

गणधर देव ने अभी तक राजा के मानसिक भावों का वर्णन किया। अब वह राजा के प्रकट भावों का वर्णन करते हैं।

श्रेणिक क्षत्रिय था। क्षत्रिया का हृदय वान्तविकता का जान लेने के अनन्तर विनम्र बन जाता है। सद्गान्धतया क्षत्रिय, सिर पर सकट आ जाने पर भी मस्तक नहीं झुकाने है किन्तु गुणों का परिचय पा लेने के पश्चात् मस्तक झुकाने में सकोच भी नहीं करता। राणा प्रताप ने अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया तो अन्त तक नहीं झुकाया। सुना जाता है कि अकबर ने यहाँ तक

कहलाया कि अगर आप मुझे मस्तक झुका दे तो मैं अपने राज्य का छठा भाग आपको दे दू, किन्तु स्वाभिमान की रक्षा के लिए राणा प्रताप ने अकबर के इस प्रस्ताव को तुकरा दिया। वे जगलो में अपने दिन काटने लगे, भाति—भाति के कष्ट सहन करने लगे, परन्तु अन्त तक उन्होंने सिर नहीं झुकाया। इस प्रकार क्षत्रिय कष्ट सहन कर लेते हैं, पर मस्तक नहीं नवाते। हा, किसी में गुण देखते हैं तो मस्तक झुकाने में सकोच भी नहीं करते।

राजा श्रेणिक मुनि के गुणों को देखकर सवारी से नीचे उतरा, उनके पास गया और उनके चरणों में अपना मस्तक नमाया। यही नहीं, उसने मुनि की प्रदक्षिणा भी की।

प्रदक्षिणा का अर्थ आजकल दूसरा किया जाता है, परन्तु मैं उससे भिन्न अर्थ करता हूँ। कोई मेरी भूल बतलादे तो उसे मानने में सकोच नहीं होगा। प्रणाली के अनुसार प्रदक्षिणा का अर्थ अलग है और शास्त्र की बात अलग है। शास्त्र में जहा कही वर्णन आता है, पहले चरण—वन्दन करने का वर्णन आता है। यथा —

आलोय पणाम करइ

— भगवती सूत्र

अर्थात् जहा से दृष्टि पड़ी, वही से वदना की, और फिर पास में आकर प्रदक्षिणा की। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। वास्तव में प्रदक्षिणा का अर्थ वन्दनीय के आजूबाजू चारों ओर आवर्तन करना है। जिस स्थान से घूमना आरम्भ किया, चारों ओर घूम कर उसी जगह आ जाना एक प्रदक्षिणा है। इस प्रकार आवर्तन और प्रदक्षिणा में अन्तर है। हाथ जोड़ कर एक कान से दूसरे कान तक फिर आना आवर्तन कहलाता है और प्रदक्षिणा वन्दनीय के चारों ओर घूम कर उनके गुणों का वरण करना है। आवर्तन का वर्णन समवायाग सूत्र में किया गया है। मुनि को वन्दन करते समय 'आयाहिण पयाहिण' का पाठ पढ़ा जाता है, उसमें पयाहिण का अर्थ प्रदक्षिणा करना है।

विवाह के समय वर—वधू अग्नि की प्रदक्षिणा करते हैं। पति के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा करने के पश्चात् सच्ची आर्य बाला प्राण समर्पित कर सकती हैं, परन्तु अपनी प्रतिज्ञा से तनिक भी विमुख नहीं होती। प्रदक्षिणा तो आपने भी की होगी और प्रतिज्ञा भी की होगी, तो फिर जो कर्तव्य स्त्रियों का माना जाता है, वह क्या पुरुषों का नहीं है? सदाचारिणी महिला प्रदक्षिणा करने के पश्चात् अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को भाई या पिता के समान

मानती है। इसी प्रकार सदाचारी पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य समस्त स्त्रियों को अपनी माता या बहिन के समान मानता है।

यह लौकिक व्यवहार की बात हुई। यहा श्रेणिक राजा ने मुनि की प्रदक्षिणा की है। इसका अभिप्राय क्या है, यह सोचना है। मुनि की प्रदक्षिणा करने का अर्थ मुनि के गुणों को अपनाना है।

राजा ने मुनि के गुणों की प्रशंसा तो पहले ही की थी, परन्तु व्यवहार में मुनि की प्रदक्षिणा करके उनके गुणों को स्वीकार किया और उन्हें अपना गुरु अंगीकार किया। इस प्रकार उनके गुणों को अपना कर, हाथ जोड़ कर बहुत दूर भी नहीं और बहुत पास भी नहीं — समुचित दूरी पर मुनि के समक्ष बैठ गया। बहुत सन्निकट बैठने से मुनि की आसातना हो सकती है और बहुत दूर बैठने से बात बराबर सुनाई नहीं पडती। राजा ने इस प्रकार बैठकर मुनि से प्रश्न किया।

तरुणोऽसि अज्जो! पव्वइओ, भोग कालम्मि सजया।

उवट्ठिओऽसि सामण्णे, एयमट्ठं सुणेमि ता।।४।।

अर्थ — हे आर्य! मैं यह सुनने का इच्छुक हू कि आप भोग के योग्य तरुणावस्था में ही सयम में क्यों तत्पर हुए हैं?

राजा अनेक कला—कौशल, विज्ञान—दर्शन के तत्त्वों का जानकार था। वह चाहता तो इन विषयों से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न पूछ सकता था। परन्तु उसने ऐसा कोई प्रश्न न पूछ कर एक सीधासादा प्रश्न किया। प्रश्न पूछने से पहले राजा ने कहा— आपकी स्वीकृति हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब मुनि ने कह दिया कि जो चाहो, पूछ सकते हो, तब राजा ने मुनि से प्रश्न किया — आपने भरी जवानी में दीक्षा क्यों धारण की? इस तरुणावस्था में तो भोग भोगना प्रिय लगता है। फिर आप विरक्त होकर सयम का पालन करने के हेतु कैसे निकल पडे? आप वृद्ध होते तो सयम धारण करना उचित कहलाता। अगर आपकी तरह सभी तरुण साधु बन जाए तो गजब हो जाय। मैं सबसे यह प्रश्न नहीं पूछ सकता, किन्तु जो मेरे सामने युवावस्था में सयम लिए बैठे हैं, उनसे उनका कारण जानना मेरा कर्तव्य है। मैं सब चोरियों को तो रोक नहीं सकता किन्तु आखा के सामने होन बाटी चोरी को रोकना मेरा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का पालन न करू तो मैं राजा कैसा? अनुचित और अशोभास्पद कार्य को रोकना मेरा कर्तव्य है। तरुणावस्था में सयम लेना अशोभास्पद है। इसी कारण मैं आपसे इसका कारण जानना चाहता हूँ। किसी दुःख से उद्विग्न होकर आप साधु बन हो ता नि सकाद्य का दीजिए जिससे मैं आपका दुःख दूर करने में सहायक हो सकूँ।

श्रेणिक की तरह आज का युवक दंग भी नहीं बन सकता है। इस प्रकार शका का निरसन करने के लिए ही इस शस्त्र का प्रयोग किया गया है। मन में किसी प्रकार की शका हो तो समाधान करने पर उसका समाधान भी हो सकता है। परन्तु यदि समाधान न हो जाय और यह समझ बैठे कि मैं सब-कुछ समाधान न कर सकूँ तो समाधान कैसे हो सकता है?

आज के युवकों की जो मनोदशा है उससे समाधान निकालना संभव कर रहा है। शास्त्र त्रिकालदर्शी है और इसी कारण शास्त्र के अनुसार समाधान इस अध्ययन में किया गया है।

आज अनेक लोगों का खयाल है कि हमें समाधान निकालना ही है, भोग भोगने के लिए ही है, किन्तु धर्म ने भोग भोगने के लिए शास्त्र में ऐसे कथन का उत्तर दिया गया है। शास्त्र स्वयं ही समाधान है, अतएव शास्त्र के ज्ञाताओं को सतर्क होकर शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। मुझमें तो इतनी शक्ति नहीं है कि मैं शान्ति के द्वारा समाधान का निरूपण कर सकूँ, परन्तु यह ससार भोगोपभोग के लिए ही है। बात में अपनी बद्धि के अनुसार कहता हूँ।

ससार में दो प्रकार के लोग हैं — वस्तु का सदुपयोग करने वाले और दुरुपयोग करने वाले। आपको यह मनुष्य-शरीर मिला है। परन्तु यह शरीर लोग मानव-शरीर प्राप्त करके सोचते हैं — अन्य योनियों में जो सुख प्राप्त नहीं मिल सकती, वह मनुष्य-योनि में मिली है। अतएव मानव-योनि में अधिक से अधिक भोग भोग लेना चाहिये। परन्तु ज्ञानियों का मन्ताव्य है कि भोग भोगने में मनुष्य-योनि पाने की सार्थकता नहीं है। भोग भोगने से पाशविक जीवन वृद्धिगत होता है, किन्तु मानवीय जीवन या मनुष्य-तन का सदुपयोग नहीं होता। पशुओं की अपेक्षा अधिक और विशिष्ट भोग भोगने के कारण ही किसी को मनुष्य मान लेना ठीक नहीं है। भोगों का उपभोग कर लेना मनुष्य की कोई विशेषता नहीं है। भोग तो पशु भी भोगते ही है। कहा भी है —

आहार निद्रा मय मैथुनच,
सामान्य मेतत्पशुभिर्नराणाम् ।
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो,
धर्मेण हीना पशुभिः समाना ॥

—हितोपदेश

ज्ञानी जन कहते हैं कि तुम भोग भोग कर मनुष्य जन्म को सार्थक हुआ समझते हो, परन्तु पशु क्या भोग नहीं भोग सकते? तुम भले उत्तम खान-पान खाते-पीते हो, परन्तु उसे अगर पशुओं के सामने रखो तो क्या वे नहीं खाएंगे-पीएंगे? यह बात जुदा है कि पशुओं को ऐसा खाना-पीना नहीं मिलता है न मिलने के कारण वे नहीं खाते-पीते हैं, किन्तु यदि उन्हें मिल जाय तो क्या वे खाएंगे-पीएंगे नहीं? अच्छा भोजन न मिलने के कारण अनेक मनुष्य ऐसा खाना खाते हैं, जैसा पशु भी नहीं खाते।

आप रेशम या जरी के कपड़े पहनते हैं और आभूषण धारण करते हैं, किन्तु पशुओं को अगर वे वस्त्राभूषण पहनाये जाए तो क्या वे नहीं पहन सकते? तुम महल में रहते हो और सवारी पर चलते हो, किन्तु पशुओं को यदि महल में रखा जाय तो क्या वे नहीं रह सकते, सवारी में नहीं बैठ सकते? सुना था — किसी लॉर्ड ने अपने कुत्ते-कुतिया का विवाह किया था और उसमें लाखों रुपये खर्च किये थे। परन्तु इससे क्या कुत्ता मनुष्य हो गया? नहीं, तो आप भोग भोगने में मनुष्य जन्म को सार्थक कैसे मान सकते हो?

जब पशु भी आपकी तरह खा-पी सकते हैं और भोगोपभोग कर सकते हैं तो फिर उनमें और आप में क्या अन्तर रहा? अभिप्राय यह है कि भोग भोगने के कारण मनुष्य-जन्म को सार्थक नहीं कह सकते। हा, धर्म ही मनुष्य की विशेषता है और धर्म की आराधना करने में ही मनुष्य-जन्म की सार्थकता है। इसी से कहा है —

धर्मो हि तेषामधिको विशेष, धर्मेण हीना पशुभि समाना ।।

— हितोपदेश

पशुओं को अगर धर्म का आचरण करने के लिए कहा जाय तो वे धर्म का आचरण नहीं कर सकते। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य वगैरह गुणों का पालन करने से ही मनुष्य-जन्म सार्थक हो सकता है। इसलिए भोगोपभोग में मनुष्य-जीवन की सार्थकता न मानो, वरन् अहिंसा, सत्य आदि सदगुणों के पालन में सार्थकता मानो।

राजा श्रेणिक के प्रश्न से ऐसा झलकता है कि वह सयम को ठीक नहीं समझता। आज भी अनेक लोग सयम को अच्छा नहीं मानते। वे साधुओं की निन्दा करते हैं और कहते हैं कि साधु समाज के ऊपर भार हैं।

इसका एक कारण तो यह है कि कई लोग सयम धारण करके और साधु-वेश में रहकर भी अनुचित कार्य करते हैं। एस भ्रष्ट लोगों की बदौलत सयम का सम्यक् प्रकार से पालन करने वाला भी निन्दा खाती

है। फिर भी साधु मात्र की निन्दा करना योग्य नहीं है। जो साधु होकर भी खराब काम करते हैं वे वास्तव में साधु ही नहीं हैं। शास्त्रीय शब्द में उन्हें 'पापश्रमण' कहते हैं। ऐसे पापश्रमणों के कारण सच्चे साधुओं की निन्दा क्यों होनी चाहिए?

कहा जा सकता है कि हमें कैसे पता चले कि कौन सच्चा साधु है और कौन पाप श्रमण है? इसका उत्तर यह है कि आपके भीतर जो विवेक-बुद्धि है, उसका उपयोग करोगे तो भले-दुरे साधु का भेद समझ लेना कठिन नहीं है।

दूध और पानी की तरह जो सत्य और असत्य का निर्णय करता है, वह विवेक है। विवेक का उपयोग करने से खरे-खोटे साधु की परीक्षा हो जायेगी। परीक्षा किये बिना यह कह देना कि सभी साधु खोटे होते हैं और साधुओं की अपेक्षा गृहस्थ अच्छे होते हैं, अनुचित है। सच्चे साधु की निन्दा करना सद्गुणों की निन्दा करने के समान है। जो साधु की निन्दा करता है, वह क्या अहिंसा की निन्दा नहीं करता है? जो हिंसा करता है, असत्य बोलता है, चोरी करता है, मैथुन-सेवन करता है और द्रव्य-संग्रह करता है, वह साधु है अथवा जो अहिंसा का पालन करता है, सत्य बोलता है, चोरी नहीं करता, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और जो अपने पास फूटी कौड़ी भी नहीं रखता, वह साधु है? सच्चा साधु तो पचमहाव्रतधारी होता है। ऐसी स्थिति में जो साधु की निन्दा करता है वह क्या अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की निन्दा नहीं करता?

कोई कह सकता है कि कितने ही साधु हिंसा आदि पापों का सेवन करते हैं, किन्तु जो साधु के अयोग्य असदाचरण करते हैं वे क्या साधु हैं? अगर नहीं तो ऐसे असाधुओं के कारण साधुओं की निन्दा क्यों करते हो? आप कह सकते हैं कि असाधु खराब होते हैं, पर साधुओं की निन्दा क्यों की जाय? आजकल कलचर - बनावटी रत्न भी निकले हैं। क्या उनके कारण समस्त रत्नों को खोटा कह देना योग्य कहा जा सकता है?

मैं साधुओं से भी कहता हूँ कि - 'महात्माओं! जाग्रत हो जाओ। आजकल धर्म की निन्दा हो रही है और इस निन्दा का भार आपके ऊपर आ पड़ा है। अतः सावधान हो जाओ और विचार करो कि आप क्या कर रहे हैं?' इस प्रकार मैं साधुओं से कहता हूँ, परन्तु साथ ही आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप असाधुओं के कारण साधुओं की जो निन्दा करते हैं, इस विषय में विचार करो तथा साधु एवं असाधु को पहचानने का विवेक प्राप्त करो।

राजा श्रेणिक तो मुनि को साधु ही समझता था। उनके गुणों की प्रशंसा करके, उन्हें नमस्कार करके उसने प्रश्न किया कि आपने इस यौवन-अवस्था में सयम क्यों धारण किया?

कोई और होता तो राजा का यह प्रश्न सुनकर कह देता — चलो, जाओ, साधुओं के काम में पड़ने की तुझे आवश्यकता क्या है? तेरा काम राज्य चलाना है। तू साधुओं की बातों को क्या समझे? मगर अनाथी मुनि ने राजा का प्रश्न सुनकर उसका तिरस्कार नहीं किया। उन्होंने शांति के साथ उत्तर दिया। मुनिराज बोले —

अणाहोमि महाराय! णाहो मज्झ ण विज्जई।

अणुकंपंगं सुहि वावि, कंचि नाहितुमेमहं।।१।।

अर्थ — महाराज ! मैं अनाथ था। मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं था — पालन करने वाला भी नहीं था। इस कारण मैंने सयम धारण कर लिया।

व्याख्यान—पहले यह देख लेना चाहिए कि नाथ किसे कहते हैं। योग और क्षेम करने वाले को नाथ कहते हैं। अप्राप्त वस्तु का प्राप्त होना योग कहलाता है और प्राप्त हुई वस्तु की रक्षा करना क्षेम है। इस प्रकार जो प्राप्त न हुई वस्तु को प्राप्त करावे और प्राप्त हुई वस्तु की रक्षा करे, उसे नाथ समझना चाहिये।

अनाथी मुनि कहते हैं— मेरा कोई नाथ नहीं था। कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं था। धर्म समझकर भी कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं था। मेरा कोई मित्र भी ऐसा नहीं था जो सकट के समय काम आता। इसलिए मैं साधु बन गया।

मुनि के इस उत्तर से साधारणतया ऐसा खयाल होता है कि कोई भटकने वाला आदमी रहा होगा। उसे खाने—पीने और सोने—वैठने की सुविधा न होगी। कोई पूछताछ करने वाला भी न होगा। इस कारण साधु बन गया —

नारि मुई घर सम्पत्ति नासी, मूड मुडाय मये सयासी।

इस कथन के अनुसार ओरत मर गई होगी और सम्पत्ति नाट हो गई होगी, इसी से सिर मुड़ा कर साधु बन गये हागे।

राजा को भी मुनि का उत्तर सुन कर आश्चर्य हुआ होगा और उसका मन में आया होगा — अभी ऐसा कलियुग का समय नहीं आया कि कोई दयालु अनाथ की रक्षा न करे। आज आप को कोई ऐसा अनाथ दिखाई देता है तो आप उसे अनाथालय में भेज देते हैं। ऐसे कलियुग के समय में भी जय

अनाथो को सुविधा, सहायता मिल जाती है, तो उस समय तो चोथा आरा था। उस समय अनाथो की ऐसी दुर्दशा कैसे हो सकती है? इस कारण राजा को मुनि का उत्तर सुनकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ।

इस गाथा के चौथे चरण में पाठान्तर है। कहीं—'किचि नाइ सुमेमह' ऐसा पाठ है। इस पाठ में आये 'नाइ' शब्द का अर्थ राजा के साथ सम्बन्ध रखता है। उसका अर्थ होता है — हे राजन्! तू ऐसा समझ। 'नाभि' ऐसा पाठ हो तो उसका सम्बन्ध मुनि के साथ है, जिसका अभिप्राय होता है कि मुझ पर कोई जरा भी अनुकम्पा करने वाला नहीं था।

हा, तो मुनि का उत्तर सुन कर राजा आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा — ये उत्तम ऋद्धि से सम्पन्न हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं अनाथ हूँ। इनका यह कथन ऐसा ही जान पड़ता है जैसे चिन्तामणि कहे कि मुझे कोई रखता नहीं, कल्पवृक्ष कहे कि मेरा कोई आदर नहीं करता और कामधेनु कहे कि मुझे कोई खडा भी नहीं रहने देता। जैसे यह सम्भव है, उसी प्रकार मुनि का यह कथन भी जान पड़ता है। जिनके शरीर में शख, चक्र, पद्म आदि शुभ लक्षण विद्यमान हैं, उनका कोई नाथ न हो, कोई रक्षक न हो, कोई मित्र न हो, यह कैसे सम्भव हो सकता है?

कवि कहते हैं। — कदाचित् विधाता हस से नाराज हो जाय तो उसके रहने का कमलवन उजाड़ सकता है, या उसके मानसरोवर में रहने पर प्रतिबन्ध लगा सकता है, परन्तु उसकी चोच में दूध और पानी को जुदा करने का गुण है उसे तो कदापि नहीं छीन सकता।

राजा मुनि से कहता है — 'ऐसे ऋद्धिमान् होने पर भी आप अनाथ थे, यह कैसे माना जा सकता है? परन्तु इस सम्बन्ध में अधिक प्रश्नोत्तरो में न पड़ कर इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपका नाथ बनता हूँ। मेरे राज्य में कोई कमी नहीं है।'

यही अभिप्राय आगे की गाथा में प्रकाशित किया गया है—

तओ सो पहसियो राया, सेणियो मगहाहिवो।

एवं ते इड्ढि मन्तस्स, कहं णाहो न विज्जई ॥१०॥

अर्थ — मुनि का उत्तर सुनकर राजा हस पड़ा और मुनि से कहने लगा — जो इस प्रकार की ऋद्धि से सम्पन्न है, उसका कोई नाथ न हो, यह कैसे हो सकता है?

व्याख्यान — मुनि ने जो उत्तर दिया था, वह राजा को ठीक नहीं लगा, अतः वह हस पड़ा।

राजा श्रेणिक का प्रकरण चल रहा है और उसका परिचय पहले दिया जा चुका है, तो फिर यहा राजा को श्रेणिक और मगधाधिप कहने की क्या आवश्यकता थी? साधारण लोग पुनरुक्ति दोष से बचने का प्रयास करते हैं, मगर गणधर तत्त्व को समझाने का उसी प्रकार प्रयत्न करते हैं, जैसे माता अपने पुत्र को एक ही बात बार-बार समझाने का प्रयत्न करती है। मेरी समझ के अनुसार गणधरो ने 'मगधाधिप' शब्द का पुन प्रयोग यह बताने के लिए किया है कि हसने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, किन्तु मगध का सम्राट् था। साधारण व्यक्ति के हसने में और बड़े राजा के हसने में बड़ा अन्तर होता है। यही प्रकट करने के लिए गणधरो ने राजा के रूप में परिचय देने पर भी फिर उसे 'मगधाधिप' कहकर परिचय दिया है।

राजा श्रेणिक हसकर कहने लगा - आप जैसे ऋद्धिशाली का कोई नाथ न हो, यह बात कैसे बन सकती है?

देखना चाहिए कि ऋद्धि का अर्थ क्या है? मुनि के पास ऐसी कौनसी ऋद्धि थी कि जिसके कारण उन्हें ऋद्धिमान् कहा गया है?

ऋद्धि दो प्रकार की होती है - बाह्य ऋद्धि और आंतरिक ऋद्धि। बाह्य ऋद्धि में धनधान्य आदि का समावेश होता है और आन्तरिक ऋद्धि में शरीर की स्वस्थता और इन्द्रियों के पूर्ण विकास आदि का अन्तर्भाव होता है। मुनि के पास बाह्य ऋद्धि तो नहीं थी, पर आन्तरिक ऋद्धि थी। उनकी भव्य आकृति उनकी सम्पन्नता एवं सुन्दर प्रकृति का परिचय देती थी।

कहावत है - 'यथाऽऽकृतिस्तथा प्रकृति', अर्थात् जिसकी आकृति सुन्दर होती है, उसमें गुणों का वास भी होता है। आज भी देखो तो प्रतीत होगा कि जिसकी आँख मोटी होती है, कान लम्बे होते हैं, वक्षस्थल प्रशस्त और विस्तीर्ण होता है, कपाल चौड़ा होता है शरीर के अगोपाग पूर्ण विकसित होते हैं, वे भाग्यवान् और गुणवान् गिने जाते हैं। अनाथी मुनि की आकृति सुन्दर थी और उनकी ऋद्धि भी स्पष्ट झलकती थी।

टीकाकार कहते हैं कि जहा आकृति उत्तम होती है वहा गुणों का वास होता है और जहा गुणों का वास होता है वहा लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि लक्ष्मी गुणवान् को ही वरण करती है, गुणहीन का नहीं।

कहा जा सकता है कि लक्ष्मी तो गुणहीन के पास भी देखी जाती है, पर इसका उत्तर यह है कि चाहे आपको उसके गुण दिखाई न देते हों मगर उसमें व्यावहारिक गुण अवश्य होते हैं।

होमि नाहो मयताण, भोगे भुजाहि नत्तया ।

मित्त नाइ परिवुड्ढो, माणुरस खु सुदुल्लह ॥११॥

अर्थ - हे सयत मैं आपका नाथ बनता हूँ। मन्त्र-मन्त्र-मन्त्र-
दुर्लभ है, अतः मित्रजनो और ज्ञातिजनो के साथ मिल कर मन्त्र-मन्त्र-मन्त्र-

राजा श्रेणिक कहते हैं - हे पूज्य ! आपने अज्ञानता के कारण जो सयत
सक्षेप में इतना ही कहता हूँ कि अगर आपने अज्ञानता के कारण जो सयत
धारण किया है तो इस दुख को दूर करने के लिए मैं आपका नाथ बनता हूँ।
जब मैं आपका नाथ बना जाऊंगा तो किस चीज की कमी रह जाएगी ?
अतएव हे सयत, सयम को छोड़ो और भोगो को भोगो।

राजा मुनि को भोग भोगने के लिए कह रहा है तो क्या वह इतनी
ओछी बुद्धि वाला था? नहीं, राजा इतनी ओछी बुद्धि वाला नहीं था। उसके
कथन में विशेष रहस्य छिपा है। मुनि ने सयम ग्रहण करने का जो का-
बतलाया, उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। वह मुनि के कथन के गर्भ का नहीं
समझ पाया। वह यह तो जानता था कि मुनि मिथ्या भाषण नहीं कर सकते
परन्तु उनका अभिप्राय क्या है, यह भी उसकी समझ में नहीं आया था।
अतएव राजा ने सोचा - मैं प्रत्युत्तर में ऐसी बात क्यों न कहूँ, जिससे मुनि
द्वारा दिये गये उत्तर का रहस्य खुल जाय? इस प्रकार मुनि के उत्तर की
वास्तविकता को समझने के लिए ही राजा ने स्वयं नाथ बनने और भोग भोगने
की बात कही है। राजा सोचता था कि मेरे कहने पर यदि यह सयम त्याग
कर मेरे साथ आ गये तो मुझे एक अद्वितीय ऋद्धिसम्पन्न व्यक्ति की प्राप्ति
होगी। यदि ऐसा न हुआ तो मुनि के कथन का असली रहस्य प्रकाश में आ
जाएगा। इस विचार से प्रेरित होकर राजा श्रेणिक ने मुनि को भोग भोगने के
लिए आमन्त्रित किया है।

दूसरी बात यह है कि जो भोगो का त्यागी नहीं है, उसे भोग भोगने
के लिए कोई आग्रह नहीं करता, किन्तु जो भोग का त्यागी है उसे आग्रह

करने वाले बहुत मिल जाते हैं। बहुत-से लोग रहने के लिए इधर-उधर भटकते हैं, किन्तु उन्हें कोई अपने यहा रहने को स्थान नहीं देता। मगर जो दीक्षा लेने को तैयार होता है, उसे कई कहते हैं कि क्यों दीक्षा लेते हो ? चलो, हमारे यहा रहो। यह सब भोगो के त्याग का ही प्रताप है।

राजा ने मुनि से कहा — आप मेरे यहा चलिये। मैं आपका नाथ बनता हू। मेरे यहा आपको सब प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त होगी। आप यह विचार मत करना कि मैं दीक्षित हो चुका हू, अतएव अब ज्ञातिजन या मित्र आपको नहीं अपनाएंगे। सयम ग्रहण करके आपने कोई खराब काम नहीं किया था। ज्ञातिजन और मित्रजन तो उलटा आपका आदर-सत्कार ही करेंगे। मैं सयम त्यागने का आग्रह इसलिए करता हू कि यह मनुष्य-जन्म बहुत दुर्लभ है। इस दुर्लभ जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देना उचित नहीं है।

जो लोग भोग भोगने में मनुष्य-जीवन की सफलता मानते हैं, वे भी यही कहते हैं कि मनुष्य-जन्म मिलना कठिन है और जो भोगो के त्याग का उपदेश करते हैं, वे भी यही कहते हैं कि बार-बार मनुष्य-भव पा लेना कठिन है। अतएव भोग-उपभोग में इस जीवन का अपव्यय न करो। इस प्रकार भोगी और त्यागी, दोनों अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार कहते हैं। इससे यह तो निश्चित हो जाता है कि वास्तव में मानव-भव दुर्लभ है, मगर असली प्रश्न तो यह है कि इसकी सार्थकता किसमें है?

जो लोग भोग भोगने में जीवन की सफलता समझते हैं, उनका कहना है — उत्तम खाना-पीना, सुन्दर वस्त्र पहनना और बढ़िया मकान में रहना, आमोद-प्रमोद में दिन व्यतीत करना मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य-भव में यह सब न किया, भोग न भोगे तो क्या पशु-जीवन में भोगेंगे? पशु-जीवन में यह सब सामग्री कैसे भोगी जा सकती है? स्टीमर, रेलगाडी और वायुयान आदि में बैठकर मनुष्य ने मजा न लूटा तो क्या पशु बनकर लूटा जा सकता है? अतएव मनुष्य-जीवन की सार्थकता भोग भोगने में ही है। यह एक पक्ष है।

दूसरा पक्ष भोगों का त्याग करने में ही मानव-जीवन की सफलता समझता है। इस मान्यता की पुष्टि में ज्ञानी कहते हैं — अगर आपने दुर्लभ मनुष्य-जन्म और विशिष्ट बुद्धि-वैभव पा करके भी इतना ही विकास किया अर्थात् भोग भोगने में ही समय व्यतीत कर दिया तो आपकी क्या विशेषता हुई? इतना विकास तो पशुओं और पक्षियों में भी होता है। इसमें मनुष्यत्व की विशेषता ही क्या कहलाई! तुम वायुयान पर आरूढ़ होकर गगनविहार करने

अर्थात् अनन्त जन्मो तक पुण्यराशि संचित करने पर भी मनुष्य-जन्म मिलता है या नहीं, यह शकास्पद है, फिर पुण्य के बल से मनुष्य-जन्म मिल गया है, उसे अभागे लोग मिट्टी की तरह गवा देते हैं।

यह जीव सूक्ष्म निगोद में, बादर निगोद में, पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय में आया। फिर पुण्य के योग से द्वीन्द्रिय, तेइन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और फिर बड़ी कठिनाई से पचेन्द्रिय हुआ। पचेन्द्रिय होकर भी प्रबल पुण्य के उदय से मनुष्य हुआ। मनुष्य-जन्म के साथ आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल और उत्तम धर्म की प्राप्ति हुई।

इस प्रकार जन्म-जन्मान्तर की तपश्चर्या संचित करने से मनुष्य-जन्म मिला है। इस कठोर तपश्चर्या के परिणामस्वरूप मिले मनुष्य-जन्म को भोगपभोगो की गदगी में पड़ कर गवा देना उचित नहीं।

राजा श्रेणिक ने मुनि से कहा - यह मनुष्यजन्म दुर्लभ है, अतएव भोगपभोग कर इसे सार्थक बनाओ। मैं आपका नाथ बनता हूँ। चलिए सुखपूर्वक रहिये।

राजा का कथन सुन कर मुनि को आश्चर्य हुआ, ठीक वैसा ही जैसा कि मुनि का उत्तर सुनकर राजा को हुआ था। अपना-अपना पक्ष लेकर दोनों हस रहे थे। मुनि सोच रहे थे - राजा स्वयं तो अनाथ है और मेरा नाथ बनना चाहता है। ओर राजा यह सोच कर हस रहा था कि ऐसी असाधारण ऋद्धि से सम्पन्न होकर भी ये अपने-आप को अनाथ कहते हैं?

किसी मुनि को भोग भोगने के लिए आमंत्रित करना उसकी अवज्ञा करना है। राजा श्रेणिक ने इस दृष्टि से मुनि की अवज्ञा की। किन्तु मुनि राजा पर रुष्ट नहीं हुए। उन्होंने राजा की बात से कुछ दुःख नहीं माना। वे जानते थे कि मैंने जिस अभिप्राय से अपने को अनाथ बतलाया है, राजा उरो समझ नहीं पाया। इसी कारण यह मेरा नाथ बनने के लिए तैयार हुआ है और मुझे भोगो का प्रलोभन दे रहा है। आखिर मुनि ने उत्तर दिया -

अप्पणा वि अणाहोऽसि, सेणिया! मगहाहिवा।

अप्पणा अणाहो सतो, कस्म नाहो भविस्सासि।।12।।

अर्थ - हे श्रेणिक, हे मगध के अधीश्वर! आप स्वयं अनाथ हो ओर जो स्वयं ही अनाथ है, वह किसी का नाथ कैसे हो सकता है?

व्याख्यान - मुनिराज श्रेणिक की बात का उत्तर मैं कहत हूँ। - राजन्! तू स्वयं ही अनाथ है तो दूसरो का नाथ किस प्रकार बन सकता है?

यह शरीर भोगोपभोग के लिए है, यह विचार आते ही आत्मा गुलाम और अनाथ बन जाता है।

तुम समझते हो कि अमुक वस्तु हमारे पास है, अतएव हम उसके स्वामी हैं। परन्तु ज्ञानी कहते हैं कि — तुम्हारे पास जो वस्तु है, उसी की बदौलत तुम अनाथ बने हो, जैसे, कोई मनुष्य सोने की कठी पहन कर अभिमान करता है, किन्तु ज्ञानी उससे कहते हैं — तू सोने का गुलाम बन गया है।

कल्पना करो, एक महापुरुष जगल में जा रहे हैं। वे शरीर को केवल साधन रूप ही मानते हैं, शरीर पर उन्हें लेशमात्र भी गमत्व नहीं है। दूसरा मनुष्य हीरक जडित स्वर्ण का हार पहन कर वन में जा रहा है। मार्ग में उन्हें एक चोर मिला। चोर को देख कर भी महापुरुष तो अपने ध्यान में चले जा रहे थे, उन्हें किसी प्रकार का भय या उद्वेग नहीं उत्पन्न हुआ। मगर हार पहनने वाला मनुष्य चोर को देखते ही भागा, चोर ने उसका पीछा किया। उसे पकड़ा और लूट लिया। वह रोने लगा। वह सोने का गुलाम था, इसी कारण से रोना पड़ा। इस प्रकार किसी भी पर-पदार्थ को अपना समझने और उस पर निर्भर होने से उसके गुलाम बनने और दुःखी होने का प्रसंग आता है।

अभिप्राय यह है कि पर-पदार्थ के आलम्बन से मनुष्य पराधीन बन कर अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है और पराधीन हो जाना ही अनाथता का लक्षण है। फिर भी अज्ञान के कारण ही लोग मनुष्य-जन्म को भोगो का उपभोग करने में सार्थक समझते हैं। राजा श्रेणिक भी अज्ञान के अधिकार में भटक रहा था। इस कारण वह मुनि से कहता है — मैं आपका नाथ बनता हूँ। आप मेरे साथ चलिए और सुखपूर्वक रह कर भोग भोगिये।

राजा के इस कथन के उत्तर में मुनि ने कहा — राजन्। तू तो स्वयं ही अनाथ है, फिर मेश नाथ किस प्रकार बन सकता है?

मुनि ने राजा को अनाथ कहा तो क्या राजा के पास कुछ नहीं था? अगर राज्य का अधिपति होने पर भी राजा मुनि के कथनानुसार अनाथ था, तो चारित्र के इस महान् आदर्श को समझो और इसका अनुसरण करो। राजा भ्रम के वशीभूत होकर स्वयं अनाथ होता हुआ भी अपने को नाथ समझता था, उसी प्रकार तुम भी काम-भोगो के गुलाम बन कर, अनाथता को सनाथता समझ बैठे हो।

इस भ्रम को दूर करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है। जब मगध देश का सम्राट् भी अनाथ था तो तुम कैसे सनाथ कहे जा सकते हो और ससार के पदार्थ तुम्हें किस प्रकार नाथ बना सकते हैं?

मुनि ने राजा को अनाथ बतलाया। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जिन पदार्थों के कारण अपने—आप को नाथ या सनाथ मानता है, वस्तुतः उन्हीं के कारण वह अनाथ है और जो स्वयं अनाथ है, वह दूसरो का नाथ कैसे बन सकता है? जिस वस्तु पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, वह वस्तु दूसरो को दे दो, वह चोरी गिनी जायेगी और तुम्हें दंड का पात्र बनना पड़ेगा। इसी प्रकार तुम स्वयं सनाथ नहीं हो, फिर भी अगर दूसरो के नाथ बनने का प्रयत्न करते हो अथवा अपने को दूसरो का नाथ मानते हो तो क्या यह अनुचित नहीं है?

एक बार मीरा से उसकी सखी ने कहा — सुखी, तुम्हारा सद्भाग्य है कि तुम्हें राणा जैसे पति की प्राप्ति हुई है, रहने को सुन्दर महल मिला है सुखोपभोग के लिए विपुल वैभव प्राप्त हुआ है। फिर भी तुम राणा के प्रति इतनी उदास क्यों रहती हो? भोगों के प्रति इतनी अरुचि क्यों है? इस सब सुख—सामग्री को तुम दुःख—रूप क्यों मानती हो?

सखी का यह कथन सुनकर मीरा हसने लगी। तब सखी ने कहा — स्त्रियों का ऐसा स्वभाव ही होता है कि वे अपने मुख से प्रणय सम्बन्धी बातें नहीं करती, परन्तु प्रणय सम्बन्धी बातें सुनकर प्रसन्न होती हैं। तुम्हारी हसी से जान पड़ता है कि मेरी बात तुम्हें प्रिय लग रही है। तो मैं राणाजी के साथ तुम्हारा नूतन रूप में प्रणय सम्बन्ध जोड़ दूँ? मेरी बात स्वीकार है?

मीरा ने सोचा — मेरे हसने का यह सखी दूसरा ही अभिप्राय समझ रही है, अतएव इसे सारी बातें साफ—साफ बता देना ही योग्य है।

इस प्रकार विचार कर मीरा ने अपनी सखी से कहा —

संसारिनुं सुख काचुं, परणी रडावु पाछु,

तेरे घेर केम जइए रे, मोहन प्यारा।।

मुखडानी प्रीति लागी रे।

सखी! राणा के विषय में तू जो कहती है, सो सत्य हो सकता है। अतएव मुझे उनके विषय में कुछ भी नहीं कहना है। परन्तु मैं इतना ही पृथ्वी हूँ कि मेरे पिता ने मुझे राणा को सौंप दिया है, और मैं राणा के पास जाकर उनकी दासी बनकर भी रह सकती हूँ, परन्तु इस बात की क्या खातिरी है कि वे मुझे विधवा नहीं बनाएंगे? अगर राणा मुझे अखण्ड सौभाग्यवती बनाए रखे और कभी विधवा न होने दे तो मुझे उनके पास रहने में क्यों उत्र नहीं है। हा, अगर ऐसी खातिरी न दे सकें और कहे कि यह मेरे हाथ की बात नहीं है तो क्या किया जाय? मैं उन्हें पति बनाऊँ और फिर वे मुझे विधवा बनाएँ

साथ सम्बन्ध कैसे जोड़ सकते हो? भक्तजन इस तथ्य को भलीभांति समझते हैं कि ससार की कोई भी वस्तु अन्त समय तक साथ नहीं देती, दीच ही में दगा दे जाती है। इस कारण वे उनके साथ सम्बन्ध स्थापित न करके परमात्मा के साथ ही सम्बन्ध जोड़ते हैं। ससार की वस्तुएँ मेरे लिए सहायक होती हो तो भले, हो किन्तु मैं उनके साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ सकता, यही भक्तों का कथन है।

तुमने गले में सोने की जो माला पहन रखी है, वह तुम्हें छोड़कर चली जाने वाली है, फिर क्यों उसके लिए कुत्तों की तरह लड़ते हो?

कदाचित् तुम कहोगे — तब हमें क्या करना चाहिए? इसके उत्तर में ज्ञानियों का कहना है कि अपने तन—मन को परम पुरुष के साथ जोड़ दो। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर का नाश कर देना चाहिए या आत्महत्या कर

लेना चाहिए। परमात्मा के साथ ऐसा प्रगाढ़ प्रेम सम्बन्ध स्थापित करो कि उस परमात्मा प्रेम में भले तुम्हारा शरीर चला जाय, परन्तु प्रेम न टूटने पावे। तुम अनन्त—अनन्त शरीर छोड़ चुके हो तो इस शरीर को परमात्मा के साथ जोड़ दो, भगवान को अर्पित कर दो और भगवान के साथ ही लग्न सम्बन्ध कर लो।

राजा श्रेणिक और मुनि, दोनों आमने—सामने बैठे हैं। दोनों महाराज हैं, पर जुदा—जुदा प्रकार के। श्रेणिक तो सोपाधिक प्रीति को ही मानता है, परन्तु मुनि निरुपाधिक प्रीति को प्रीति मानते हैं। राजा समझता है, जिनके द्वारा सुखोपभोग की सामग्री मिले उनके साथ प्रीति करना ही सच्ची प्रीति है। अपनी इस मान्यता के कारण ही वह मुनि से कहता है—आप सयम का परित्याग करके मेरे साथ चलिए और भोग भोगिये। मैं आपका नाथ बनता हूँ। परन्तु मुनि उत्तर देते हैं—राजन्! तुम भूल रहे हो। तुम स्वय ही अनाथ हो। तुम अपना स्वय का योग—क्षेम नहीं कर सकते तो मेरे नाथ कैसे बन सकते हो?

मुनि का यह कथन सुनकर राजा को अत्यन्त विस्मय हुआ। वह सोचने लगा—मैं इनका नाथ बनना चाहता था, पर यह तो मुझको ही अनाथ मानते हैं। यह ऋद्धिमान मुनि अनाथता के कारण दीक्षा लेने की बात कहते हैं और मुझ जैसे मगधाधिपति को भी अनाथ कहते हैं। यह सब आश्चर्यजनक है। ऐसा सोच कर राजा किस प्रकार चकित और विस्मित हुआ, इस विषय में शास्त्र में कहा है—

एवं वृत्तो नरिदो सो, सुसमतो सुविम्हिओ ।

वयण अस्सुयपुव्व, साहुणा विह्यायान्निओ ॥१३॥

अस्सा हत्थी मणुस्सा मे, परं अन्तेउर च मे ।

मुजामि माणुसे भोए, आणा इस्सरिय च मे ॥१४॥

एरिसे सम्पयग्गम्मि, सव्वकाममप्पिए ।

कह अणाहो भवइ, मा हू भते! मुस वए ॥१५॥

अर्थ—जो बात पहले कभी नहीं सुनी थी वह इस समय मुनि के मुख से सुनकर राजा श्रेणिक चकित रह गया घबरा—सा गया।

राजा ने मुनि से कहा—मेरे यहा घोड हैं, हाथी हैं, प्याद हैं, मैं ग्रामा एव नगरा का स्वामी हूँ। मेरे यहा रानिया हैं। मैं सब प्रकार के मनुष्यादित भोग—भोग रहा हूँ। मेरी आज्ञा का कोई उल्लघन नहीं कर सकता। मर पास विपुल ऐश्वर्य है।

इस प्रकार सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली सम्पत्ति का स्वामी होते हुए भी अनाथ कैसे हूँ भगवन्! आप मिथ्याभाषण मत कीजिए।

व्याख्यान — 'राजा, तू स्वयं अनाथ है' मुनि का यह कथन सुनकर श्रेणिक अत्यन्त सम्भ्रान्त हुआ। वह श्रेष्ठ क्षत्रिय था। क्षत्रिय अपना अपमान सहन नहीं कर सकते।

आज कई लोग मुझसे कहते हैं — 'आप जो चाहे कहे, हमें कुछ बुरा नहीं लगता।' परन्तु मैं सोचता हूँ, तुम्हें बुरा नहीं लगता, यही बुरी बात है। इसी को बनियाशाही कहते हैं। कहावत है, सिंह को बोल लगता है। अर्थात् सिंह के सामने गर्जना की जाय तो वह सामना करता है। इसी प्रकार तुम्हें भी बोल लगना चाहिए। परन्तु तुम बनियाशाही चलाते हो और इस कारण बोल नहीं झेल सकते।

राजा क्षत्रिय था। उसे बात चुभ गई। किसी गरीब या दरिद्री को अनाथ कहा जाता तो बात न्यारी थी, परन्तु मेरे जैसे सम्राट् को अनाथ कैसे कह दिया? इस प्रकार राजा सम्भ्रान्त हुआ। उसके मन में कुछ रजोगुण भी आया। वह मन ही मन विचार करने लगा — मैं राजा हूँ, यह बात मुनि को मालूम न होती और अनाथ कह दिया जाता तो बात दूसरी थी, परन्तु ये तो जान-बूझ कर मुझे अनाथ कह रहे हैं।

शास्त्र में राजा के मनोगत भावों का सही चित्रण किया गया है। इस विषय में शास्त्र में जो वर्णन किया गया है, उसका पूरा-पूरा विवरण तो कोई महावक्ता ही कर सकता है, मैं इस रहस्य को ठीक-ठीक प्रकट नहीं कर सकता। फिर भी अपनी समझ के अनुसार कहता हूँ।

उक्त कथन से जान पड़ता है कि राजा शूरवीर था, पर क्रूर नहीं था। सिंह शूर होता है, परन्तु साथ ही क्रूर भी होता है। वह साधु और असाधु को नहीं पहचान सकता। उसमें विवेक नहीं होता। जो सामने आया, उसी पर वह हमला बोल देता है। राजा ऐसा नहीं था। वह विवेकशील था। इस बात को प्रकट करने के लिए शास्त्रकार कहते हैं कि मुनि का कथन सुनकर राजा सम्भ्रान्त हुआ, परन्तु उसने मुनि से कोई अनुचित बात नहीं कही। हा, सभ्यतापूर्वक अपने मनोभावों को अवश्य प्रकट किया, यह बात मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कह रहा हूँ।

राजा सोचता है— मुनि ने मुझे अनाथ कहा है। यह मेरे लिए अश्रुतपूर्व है। आज तक किसी ने मुझे अनाथ नहीं कहा। मैंने कभी अनाथता का अनुभव भी नहीं किया। मैं घर-द्वार छोड़ कर बाहर चला गया था। कष्ट में रहा था।

उस समय भी किसी ने मुझे अनाथ कहने का साहस नहीं किया था। स्वयं मुझे अनाथता का अनुभव नहीं हुआ था। मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर काम चलाता रहा था। ऐसा तो नहीं कि मुनि को मेरे वैभव का पता न हो? इनकी आकृति देखने से ये महाऋद्धिशाली प्रतीत होते हैं। यह भी हो सकता है कि इनकी दृष्टि में मेरा वैभव नगण्य हो और इस कारण मुझे अनाथ कहते हो।

मनुष्य अपनी चीज से हल्की चीज किसी दूसरे के पास देखता है तो उसे तुच्छ समझता है। जिसके पास हीरे का आभूषण है, उसे सोने के आभूषण भी तुच्छ प्रतीत होते हैं और जिसके पास सोने के गहने हैं वह चादी के गहनो को नगण्य मानता है। इसी प्रकार चादी के गहनो वाला रागे या पीतल के गहनो को साधारण समझता है। अतः संभव है, इन मुनि के पास विपुलतर ऋद्धि रही हो और इसी कारण मैं इनकी दृष्टि में अनाथ जान पड़ता हूँ। फिर भी जैसा मुनि समझते हैं, मैं वैसा अनाथ नहीं हूँ। अतएव मुझे अपनी ऋद्धि का वर्णन करके स्पष्ट बतला देना चाहिए जिससे ये जान ले कि मैं कोई ऋद्धिहीन नहीं हूँ।

राजा साहसी और वीर था। अतएव उसने मुनि से कहा— महाराज, मैं मगध का अधिपति हूँ। मैं मगध का नाम मात्र का ही राजा नहीं, सारे मगध राज्य का पालनकर्ता हूँ। मेरे राज्य में अनेक घोड़े, हाथी आदि रत्न हैं। बड़े-बड़े राजा अपनी कन्याएँ मुझे देकर अपने को भाग्यवान् मानते हैं। कितने ही लोग ऋद्धि पाकर भी शरीर की अस्वस्थता के कारण उसका उपभोग नहीं कर सकते, परन्तु मेरे पास ऋद्धि के साथ शारीरिक सम्पत्ति भी अच्छी है। अतएव मैं मनुष्य सम्वन्धी भोगो का भोग कर सकता हूँ। अनेक राजा नाम मात्र के राजा होते हैं, परन्तु मैं ऐसा नहीं हूँ। सभी मेरी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। किसमें ऐसा हिम्मत है जो मेरी आज्ञा का अनादर कर सके? महाराज, फिर भी आप मुझे अनाथ कहते हैं। आप मुनि होकर मुझ जैसे राजा को अनाथ कह कर मृषाभाषण करे, यह वस्तुतः आश्चर्यजनक है। जैसे पृथ्वी का आधार न देना और सूर्य का प्रकाश न देना विस्मयजनक है उसी प्रकार मुनि होकर आपका असत्य भाषण करना भी विस्मयजनक है। हे पूज्य! आपका असत्य नहीं बोलना चाहिए।

यहां एक बात ध्यान देने योग्य है। राजा ने मुनि से यह तो कहा कि— 'आपको असत्य नहीं बोलना चाहिए' परन्तु कोई कटुक वाक्य नहीं कहा। उसने विवेकपूर्वक शब्दों का उच्चारण किया।

वाणी का प्रयोग करते समय विवेक रखने की आवश्यकता है। मनुष्य के स्वभाव का परिचय वाणी द्वारा मिल जाता है। कहावत है—

वचने का दरिद्रता

अर्थात् मधुर वचन बोलने में दरिद्रता क्यों रखनी चाहिए?

तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजे चहु ओर।

वशीकरण इक मत्र है, तज दे वचन कठोर।।

और भी कहा है—

बस अजीज रहना प्यारी जबान जहा में

प्यारी जीभ, और कुछ मिले या न मिले, किन्तु यदि तू मेरे साथ मित्रता कर ले तो सभी जीव मेरे मित्र हो जाए।

तुम लोग दूसरों को मित्र बनाते हो, पर अपनी जीभ के साथ भी क्या कभी मित्रता जोड़ने का प्रयत्न करते हो? तुम्हारी जीभ से कटुक वाणी क्यों निकलती है, अमृतवाणी क्यों नहीं बरसती?

कल्पना करो, तुम्हारे किसी पूर्वज ने तुम्हें बतलाया कि घर में इस ओर सोना गड़ा है और उस ओर कोयले गड़े हैं। तुम्हारे हाथ में कुदाली भी दे दी जाय और खोदने के लिए कहा जाय तो तुम सोना खोदना चाहोगे या कोयला? अगर कोयला खोदोगे तो हाथ काले होंगे। कह सकते हो कि ऐसा कौन मूर्ख होगा जो सोना छोड़ कर कोयला खोदना चाहेगा? सोने को छोड़ कर कोई कोयला नहीं खोदना चाहता। इसी प्रकार तुम अपनी जीभ कुदाली से सोना भी निकाल सकते हो और कोयला भी निकाल सकते हो। अपशब्द बोलना कोयला निकालने के समान है और मधुर शब्द बोलना सोना निकालने के समान है।

मैं बहिनो से मीठे शब्द बोलने का खासतौर से आग्रह करता हूँ। अड़ौसी—पड़ौसी और बाल—बच्चों के साथ विवेकपूर्वक वचन बोलने चाहिए। मधुर भाषण करने से तुम दूसरों को प्रिय लगोगे और यदि कटुक वाणी का प्रयोग करोगे तो अप्रिय लगोगे।

किसी कवि ने ठीक ही कहा है—

जा पै जैसी वस्तु है, वैसी दे दिखलाय।

वाकौ बुरा न मानिये, लेन कहा पै जाय।।

जिसके पास गालिया हैं वह गालिया देता है। जिसके पास जो वस्तु है, वही वह दूसरों को दे सकता है। अतएव इसमें बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है।

कहने का आशय यह है कि जिसमें गालिया देने के सस्कार होंगे वह दूसरों को गालिया ही देगा। अतएव पहले से अच्छे सस्कार डालो। भूल-चूक कर भी कटुक वाणी का उच्चारण न करो। अच्छे सस्कारों को जीवन में उतारने के लिए सदैव सत्सगति करनी चाहिए।

मीठी बोली बोलने का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए, इस सम्बन्ध में पूज्य श्रीलालजी महाराज ने एक दृष्टान्त दिया था—

एक चूड़ीवाला लाख की चूड़िया गधी पर लादकर बाजार में बेचने को जाया करता था। आजकल तो अनेक प्रकार की रंग-विरंगी चूड़िया निकल पड़ी हैं और इस प्रकार विदेशी चूड़ियों ने बहिनो का हाथ पकड़ रखा है, परन्तु पहले लाख की चूड़ियों का विशेष प्रचार था।

हां, वह चूड़ीवाला गधी पर चूड़िया लादकर बाजार जाता था। गधी जब भी धीमी-धीमी चलती तो वह 'चल मेरी माता', 'चल मेरी बहिन' कहकर उसे हाकता था। लोग उससे पूछते— तू गधी को मा और बहिन क्यों कहता है? तब वह उत्तर देता— अगर मैं गधी को गालिया दू तो मुझे गालिया देने की आदत पड़ जाएगी। मेरा धधा चूड़ियों का है। अच्छे-अच्छे घरानों की महिलाएं मेरे यहा चूड़िया खरीदने आती हैं। अगर मेरे मुह से गालिया निकलने लगे तो कौन मेरे यहा आवे? फिर तो मेरा धधा ही चौपट हो जाय।

आपको भी सोचना चाहिए कि आप श्रावक हैं और व्यापारी हैं। आपके मुख से अपशब्द कैसे निकले?

राजा श्रेणिक ने मुनि को असत्य बोलने के लिए उपालम्भ तो दे दिया, किन्तु अत्यन्त मर्यादापूर्वक। इस प्रकार जो मर्यादापूर्वक व्यवहार करते हैं, वही विवेकवान् हैं और जो प्रत्येक व्यवहार में विवेक प्रदर्शित करते हैं, उनका कल्याण होता है।

न तुम जाणसि अणाहस्स, अत्थ पुत्थ च पत्थिवा ।

जहा अणाहो भवइ, सणाहो वा नराहिव । ॥१३॥

सुणेह मे महाराय! अव्वक्खित्तेण चेयसा ।

जहा अणाहो भवइ, जहा मेय पवत्तिय ॥१७॥

अर्थ— हे पृथ्वीपति ह नराधिप! तुम नाथ शब्द का अर्थ और उसकी व्युत्पत्ति नहीं जानते हा और कोई अनाथ तथा गनाथ किम तरह हाता है यह भी नहीं जानते हो। अतएव महाराज अनाथ किम कहत हैं और मैं किम आशय से आपका अनाथ कहा ह यह एकाग्रचित्त से सुना।

व्याख्यान— मुनि ने राजा श्रेणिक को पार्थिव (पृथ्वीपति), नराधिप और महाराजा कह कर सम्बोधित किया है। एक साथ तीन—तीन सम्बोधनों का प्रयोग करके मुनि ने यह प्रकट कर दिया है कि वह श्रेणिक को न पहचानते हो, यह बात नहीं है। वे उसके विपुल वैभव और प्रभूत ऐश्वर्य से अनभिज्ञ नहीं है। उन्हें ज्ञात है कि जिसे अनाथ कहा है, वह पृथ्वी का स्वामी है, प्रजा का स्वामी है और ऐश्वर्य का अधिपति है। यह बात मुनि को भली—भाति मालूम है। फिर भी उसे अनाथ कहने का अभिप्राय क्या है, यह बात वे स्वयं समझाते हैं।

मुनि कहते हैं— महाराज, मैंने तुम्हें अनाथ कहा है, किन्तु किस अभिप्राय से कहा है, यह नहीं बतलाया। इस कारण तुम भ्रम में पड़ गये हो। अब मैं बतलाता हूँ कि अनाथ किसे कहते हैं और सनाथ किसे कहते हैं? तुम अविक्षिप्त चित्त, शान्तचित्त होकर सुनो। मन में जो तेजी आ गई है, उसे दूर कर दो।

जब तक चित्त को एकाग्र न किया जाय, कोई बात सुनना भी लाभदायक नहीं होता। मन में किसी प्रकार का विग्रह रहा तो कार्य की सिद्धि नहीं होती। यह बात सर्वत्र लागू पड़ती है। जिस कार्य को करने बैठे हैं, उसके अतिरिक्त दूसरी जगह मन को दौड़ाना, मन को एकाग्र न करना 'विग्रह' कहलाता है, फिर भले ही वह कार्य चाहे व्यावहारिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो।

आप सामायिक में बैठे हैं, पर आपका चित्त कहा भटक रहा है, यह कौन जानता है? सामायिक व्रत लेकर एक स्थान पर बैठने पर भी चित्त को दूसरी जगह दौड़ाना ऐसा ही है कि—

न खुदा ही मिला, न विसाले सनम,

न इधर के रहे, न उधर के रहे।

अतएव आप विचार करें कि हम सामायिक में तो बैठे हैं, परन्तु हमारा मन कहा भटक रहा है? अगर मन इधर—उधर भटक रहा है तो वह सामायिक व्यावहारिक सामायिक ही कहलाएगी। निश्चय सामायिक तो तभी होगी जब मन एकाग्र रहे और समभाव की रक्षा हो।

कहा जा सकता है कि हमारा मन काबू में नहीं रहता तो क्या हमें सामायिक नहीं करनी चाहिए? इसका उत्तर यह है कि मन यदि काबू में नहीं रहता और इधर—उधर दौड़ जाता है तो भी उसे खराब कामों की तरफ नहीं जाने देना चाहिए। कदाचित् चला ही जाय तो पश्चात्ताप करके उसे ठिकाने

लाना चाहिए और पुन न जाने देने का दृढ निश्चय करना चाहिए और साथ ही उसे शुभ सकल्प में उलझा देना चाहिए।

वालक चलना सीखता है तो जिधर चाहता है, उधर ही चल पड़ता है। किन्तु जिस ओर जाने से गिर जाने का भय होता है उस ओर माता-पिता नहीं जाने देते या उसके साथ जाते हैं, जहा गिर जाने का भय होता है वहा न जाने देने की शिक्षा देते हैं। इसी प्रकार मन काबू में न रहता हो तो उसे अप्रशस्त कामों की तरफ न जाने देना चाहिए, किन्तु सन्मार्ग पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। यह ठीक नहीं कि मन काबू में नहीं रहता तो सामायिक करना छोड़ दिया जाय। जो पढता है, वही भूलता है। जो पढता ही नहीं, वह क्या भूलेगा? इसी प्रकार सामायिक करने वालों से भूल भी होती है, किन्तु उस भूल को सुधार कर इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि वह दोबारा न हो। किन्तु भूल होती है, यह सोचकर सामायिक करना ही छोड़ बैठना तो बहुत बड़ी भूल है।

आशय यह है कि प्रत्येक कार्य में मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता है। मानसिक एकाग्रता से ही कार्य की सिद्धि होती है। इसी कारण मुनि ने राजा से कहा है— हे राजन्! मैं जो कहता हू उसे एकाग्रमना होकर सुनो। अनाथ किसे कहते हैं और सनाथ किसे कहते हैं, यह दूसरों के अनुभव से नहीं, परन्तु अपने निज के अनुभव के आधार पर ही बतलाता हू। दूसरों की कही बात कदाचित् मिथ्या भी हो सकती है। अतएव मैं अपने ही अनुभव की बात कहता हू कि पहले किस प्रकार अनाथ था और अब किस प्रकार सनाथ हो गया हू।

तुम सनाथ हो या अनाथ? जब तुम अपनी अनाथता को पहचान लोगे तो सनाथता को भी समझ सकोगे। परन्तु आत्मा स्वयं अनाथ होता हुए भी अपनी अनाथता को स्वीकार नहीं करता, यही भूल होती है। परन्तु जो भक्त-जन हैं, वे परमात्मा के आगे अपनी अनाथता को स्वीकार कर लेते हैं। तुलसीदास की कविता के द्वारा यही बात प्रकट करता हू। यद्यपि यहाँ भाव में कुछ अन्तर ऊपर-ऊपर से जान पड़ेगा, किन्तु गहरा विचार करने पर कोई अन्तर नहीं रह जाएगा। वे कहते हैं—

तू दयालु, दीन हौ, तू दानी, हौं गिखारी,

हौं प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुजहारी।

नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मो सो,

मो समान आरत नाहि आरतहार तो सो ॥

इस पद मे आत्मसमर्पण का भाव है। परमात्मा के प्रति आत्मा को किस प्रकार समर्पित कर देना चाहिए, यह बात इस कविता मे बतलाई गई है। अनाथी मुनि जो बात कह रहे हैं, वही बात थोड़े से फेर-फार के साथ कवि ने अपनी भाषा मे कही है।

परमात्मा के चरणों मे आत्मसमर्पण किस प्रकार करना चाहिए, यह बात तुलसीदासजी की कविता से समझो। परमात्मा दीन-दयालु कहलाता है। आप अपने विषय मे विचार करो कि तुम स्वयं 'दीन' नहीं बने तो 'दीन-दयालु' के साथ तुम्हारा सम्बन्ध किस प्रकार जुड़ सकता है?

दीन किस प्रकार बना जा सकता है? जब तक अहकार है तब तक दीन नहीं बना जा सकता। दीन बनने के लिए अहकार का त्याग करना आवश्यक है। अतएव अभिमान को छोड़कर दीन बनो। व्यवहार मे तो न जाने किस-किस के सामने, कितनी बार दीन बनना पड़ता है, परन्तु परमात्मा के आगे दीन बनने मे सक्ुचाते हो। विवाह होने पर घर मे दीन बनते हो या नहीं? जैसे कुत्ता रोटी के लिए पूछ हिलाता है और पेट दिखलाता है, उसी प्रकार तुम भी स्त्री के आगे दीन बन जाते हो या नहीं? विषय-वासना होने के कारण आत्मा मे दीनता आ ही जाती है। बड़े-बड़े महाराजा भी वेश्या के वश मे होकर उसके सामने दीन बन जाते हैं- उसके गुलाम हो जाते हैं।

कहने का आशय यह है कि आत्मा मे दीन होने का स्वभाव तो है, परन्तु परमात्मा के सामने दीन बनने मे कठिनाई आती है। किन्तु जब अहकार का परिहार करके परमप्रभु के समक्ष दीनता धारण करोगे, तभी इष्टसिद्धि हो सकेगी। कवि आनन्दधनजी ने कहा है-

प्रीति सगाई रे जग मे सो करे,

प्रीति सगाई न कोय।

प्रीति सगाई निरुपाधिक कही,

सोपाधिक धन खोय।।

प्रीति सगाई, दीनता सब करते हे। और ऐसा करते-करते अनन्त काल व्यतीत हो गया हे, परन्तु इस प्रकार की दीनता सोपाधिक दीनता है, निरुपाधिक दीनता नहीं। सोपाधिक दीनता से दीनता बढती है, घटती नहीं है। इस तरह की दीनता से आत्मा भिखारी ही रहता है।

कहा जा सकता है ऐसी स्थिति मे हमे क्या करना चाहिए? इसका उत्तर यह हे कि अपनी समस्त भावनाए परमात्मा को अर्पित कर दो और अभिमान का त्याग करके दीन बन जाओ। गरीब से गरीब और बडा साहूकार

भी ऐसा कर सकता है। अघा, बहरा, लूला या चाहे जैसा अपग हो, वह भी परमात्मा के सामने भावो का समर्पण करके दीन बन सकता है। ऐसा करने में किसी भी प्रकार की बाधा आडे नहीं आती।

कदाचित् कहा जाय कि राजा आदि से प्रार्थना करके दीनता दूर की जा सकती है। किन्तु 'मैं दीन था और राजा से प्रार्थना की तो मेरी दीनता दूर हो गई'— ऐसा मानना भूल है। राजा तो दीनता दूर करने के बदले उसे बढ़ाता है। दीनता किस प्रकार बढ़ती है, यह बात बतलाने के लिए शास्त्र में कपिल का उदाहरण प्रसिद्ध है।

कपिल दो माशा सोने के लिए घर से निकला था। परन्तु राजा ने यथेष्ट मागने की अनुमति दे दी तो उसका लोभ बढ़ गया। यहा तक कि वह राजा का सम्पूर्ण राज्य माग लेने का विचार करने लगा और निष्कटक बनने के इरादे से राजा को कैद करने का मनोरथ करने लगा। किन्तु अचानक ही उसकी विचारधारा पलट गई और वह साधु बन गया। राजा ने पूछा— बोलो क्या मागते हो?

कपिल— मुझे जो चाहिये था, सो मिल गया।

राजा— क्या हुआ? साधु कैसे बन गये?

कपिल— मागने का विचार करते-करते मैंने सोचा कि आपका समस्त राज्य ले लू और आपको कारागार में डाल दू। मगर इतने पर भी तृष्णा उपशान्त न हुई। तब मैंने यह स्थिति अगीकार की। अब मुझे शान्ति मिली है। मैं राज्य आदि की खटपट में नहीं पडना चाहता।

राजा— मैं अपने वचन पर अब भी दृढ हू। मैं आजीवन तुम्हारा सेवक बन कर रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम चाहो तो आनन्द से राज्य का उपभोग करो।

कपिल— अब मुझे राज्य का मोह नहीं रहा। मैं राज्य से भी बडी वस्तु पा चुका हू। पर एक बात तो बतलाइए कि मैंने सचमुच ही सारा राज्य माग लिया होता तो आप मेरे बेरी बन जाते या नहीं?

राजा— हा उस अवस्था में तो बेर बध ही जाता।

कपिल— लेकिन अभी ता आप स्वयं राज्य देने को तैयार हैं। यह मग त्याग का ही प्रताप है। जिस त्याग को अपनात ही राज्य मिल रहा है उसका इतना बडा महत्त्व है तो फिर राज्य के लिए त्याग का त्याग कम्ना कहा तक उचित है?

राजा— महाराज, आपका मोह दूर हो गया है, अत आपसे कुछ भी कहना वृथा है। आप मुझे उपदेश दीजिए, जिससे मैं भी आत्मा का कल्याण कर सकूँ।

कपिल राजा को उपदेश देकर जगल में चले गये। वहाँ जाकर पाच सौ भयानक चोरो को उपदेश देकर सुधारा।

मतलब यह है कि दीनता दिखलाने का स्वभाव तो प्रत्येक में होता है, किन्तु प्रायः ऐसे लोगो के सामने दीनता दिखलाई जाती है, जिनके सामने दीनता दिखलाने से दीनता बढ़ती है, घटती नहीं। जिन्हे अपना नाथ बनाया जाता है वही अनाथ बना देते हैं। ऐसे लोगो के पास जाने से दीनता दूर नहीं हो सकती। वे स्वयं दीन और अनाथ हैं तो दूसरे की दीनता एव अनाथता किस प्रकार दूर कर सकते हैं?

इसी कारण मुनि राजा श्रेणिक से कहते हैं— राजन्! तुम्हें सनाथ और अनाथ का स्वरूप विदित नहीं है। 'मैं स्वयं अनाथता की स्थिति में रह चुका हूँ। अतएव उसी स्थिति का वर्णन करके तुम्हें अनाथता का स्वरूप समझाता हूँ। चित्त को एकाग्र करके मेरा वृत्तान्त सुनो।

देखा जाता है कि जब काम निकल जाता है तो दुःख भुला दिया जाता है। जब तक मस्तक पर दुःख का भार बना रहता है तब तक ही मनुष्य दुःख का रोना रोता रहता है। दुःख दूर होते ही उसे ऐसा भुला दिया जाता है, मानो दुःख कभी हुआ ही नहीं था। किन्तु लोग अगर अपने भूतकाल को न भूल जाए तो वे किसी के प्रति घृणा न करें। ऐसे मनुष्य को कोई दुःखी जीव दृष्टिगोचर होगा तो वह सोचेगा कि ऐसी दुःखमय स्थिति तो मेरी आत्मा भी भोग चुकी है। तुम किसी कसाई को देखोगे तो तिरस्कार की दृष्टि से देखोगे, किन्तु ज्ञानी पुरुष उसकी ओर भी मध्यस्थ दृष्टि ही रखेगा। वह जानता है कि मैं इससे कैसे घृणा करूँ। मेरी आत्मा भी इस स्थिति में रह चुकी है। यह तो अपने-अपने कर्म का फल है।

मुनि कहते हैं— राजन्! जिन वस्तुओं के कारण अपने को सनाथ समझते हो, वे वास्तव में सनाथ बनाने वाली हैं या अनाथ, यह बात मेरे वृत्तान्त से जान लो। मेरे पास भी ये सब वस्तुएँ थीं। फिर भी मैं अनाथ था। क्यों अनाथ था? सुनिये—

कोशाम्बी नाम नयरी, पुराणपुरमेयणी।

तत्थ आसी पिप्या मज्झ, पभूयघणसचओ ॥१७॥

अर्थ— कोशाम्बी नाम की नगरी अत्यन्त प्राचीन थी— प्राचीन कहलाने वाले नगरो मे भी प्राचीन थी। उसमे मेरे पिताजी रहते थे, जिनके पास प्रचुर धन संचित था।

व्याख्यान— मुनि अपनाजन्मस्थान बतलाकर आत्माकथा आरम्भ कर रहे हैं। वे कहते हैं— भारतवर्ष मे कौशाम्बी नाम की प्रसिद्ध नगरी थी। वह बहुत प्राचीन नगरी थी। प्राचीन और नवीन नगर मे क्या भेद होता है, यह तो तुम्हे ज्ञात ही है।

साधारणतया ऐसा कोई नियम नहीं है कि नई वस्तु खराब ही होती है और न सब प्राचीन वस्तुएँ अच्छी ही होती हैं, तथापि पूर्वापर का विचार करने पर ज्ञान होगा कि नवीन की अपेक्षा पुरातन का मूल्य अधिक होता है। वेज्ञानिको का कथन है कि कोयले और हीरे के परमाणु एक ही होते हैं परन्तु जो कोयला जल्दी खोद लिया जाता है वह कोयला ही रह जाता है, किन्तु जो जल्दी नहीं खोदा जाता और लम्बे समय तक जमीन मे दबा रहता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसी प्रकार मनुष्य मे जो अधिक अनुभवी होता है उसकी कीमत अधिक आकी जाती है। और भी दूसरी वस्तुएँ हैं जो सिर्फ पुरानी होने के कारण ही कीमती गिनी जाती हैं। पर्वत, वृक्ष और नगर आदि, जो प्राचीन होते हैं, उनकी कीमत ज्यादा आकी जाती है।

हा, तो मुनि ने कहा— कोशाम्बी नगरी प्राचीन थी। इस कथन का अभिप्राय यह है कि उस नगरी की स्थिति ऐसी थी, वहा के सस्कार इतने सुन्दर थे कि प्राचीन होने पर भी वह टिकी हुई थी। अनेक आघात—प्रत्याघात सहन करके भी जो नगर टिका रहता है, नष्ट नहीं होता, उस नगर मे कोई विशेषता अवश्य होती है। आज भी प्राचीन नगरो की खोज—वीन की जाती है और उससे पता चल जाता है कि वह नगर कैसा था, उसकी रचना कैसी थी, वह कैसा समृद्ध था और किस स्थिति मे था।

प्रश्न होता है— मुनि अनाथता का स्वरूप बतलाना चाहते हैं तो नगरी का वर्णन करने का उद्देश्य क्या है? मेरे खयाल से नगर के लोग समझते हैं कि हमे नगर मे जो सुविधाएँ मिलती हैं वे ग्राम्य लोगो को नहीं मिल सकतीं। इस विचार से नागरिको को अभिमान होता है।

नगर—निवास को भी वे अपनी विशिष्टता समझते हैं। मुनि ने कोशाम्बी को सब नगरो मे अत्यन्त प्राचीन बतला कर सूचित कर दिया है कि वह नगरी साहित्य और सुविधाओं से परिपूर्ण होने पर भी मे वहा अनाथ था। मुनि अनाथता का निवारण वहा भी नहीं हो सका।

अब अनाथ मुनि अर्थापत्ति अलकार द्वारा अपने जन्मस्थान का परिचय देते हैं और अपनी सम्पत्ति का वर्णन करते हैं। कहते हैं— राजन् उस कौशाम्बी नगरी मे मेरे पिता रहते थे।

मुनि यह नहीं कहते कि मैं वहा रहता था या मेरा जन्म वहा हुआ था। वे यही प्रकट करते हैं कि मेरे पिता वहा रहते थे। इस प्रकार अर्थापत्ति अलकार द्वारा उन्होंने अपने जन्मस्थान का परिचय दिया है।

अर्थापत्ति अलकार न्याय का एक सिद्धान्त है। मान लीजिए, किसी ने किसी को स्वस्थ और बलवान् देखकर कहा है— “जान पडता है तू खूब खाता है।” तब उसने उत्तर दिया— ‘नहीं, मैं कभी दिन मे नहीं खाता।’ इस कथन से यह अर्थ निकलता है कि वह भोजन नहीं करता। वह भोजन तो करता है, परन्तु दिन मे नहीं करता, अर्थात् रात्रि मे करता है। इसी को अर्थापत्ति अलकार कहते हैं।

इसी प्रकार मुनि ने राजा से कहा— कौशाम्बी मे मेरे पिता रहते थे। यहा पिता का निवास—स्थान बतला कर उन्होंने अपना जन्मस्थान प्रकट किया है। महापुरुष अपनी महत्ता का बखान नहीं करते। वे अपने गुरुजनो को महत्ता प्रदान करते हैं। जैसे सुधर्मा स्वामी ने शास्त्रो का वर्णन करते हुए जगह—जगह कहा है कि मैंने भगवान् महावीर स्वामी से ऐसा सुना है। वे चार ज्ञान चौदह पूर्वो के ज्ञाता थे। फिर भी उन्होंने यह कही नहीं कहा कि मैं ऐसा कहता हू। इस प्रकार प्राचीन काल के लोग अपनी नहीं, अपने बडो की, पूर्वजो की महत्ता बढाते थे। आप भी अपने पूर्वजो का स्मरण करते हैं या नहीं?

आजकल के कोई—कोई पढे—लिखे कहलाने वाले लोग तो यहा तक कह बैठते हैं कि पहले के लोग तो पागल और मूर्ख थे। यही नहीं, कितनेक को अपने पिता को भी भूल जाते हैं। किन्तु विवेकशील पुरुष अपने पिता को आगे रखते हैं और उनकी प्रतिष्ठा बढाते हैं। वे अपने पिता की प्रतिष्ठा मे ही अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं।

सुना था, चीन मे कोई मनुष्य उत्तम कार्य करता है तो उसके पिता को पदवी प्रदान की जाती है और इसी रूप मे उसकी कद्र की जाती है। इसका कारण यही प्रतीत होता कि पिता ने जब पुत्र के जीवन को श्रेष्ठ सस्कारो से सुसस्कृत बनाया, तभी वह इतना सुयोग्य बन सका। अतएव अपने पुत्र के उत्तम कार्य के लिए उसका पिता ही प्रतिष्ठा का पात्र हैं। आशय

यह है कि बुद्धिमान लोग अपने पूर्वजो को सदैव आगे रखते हैं और अपने पूर्वजो की प्रतिष्ठा में ही अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं।

इसी कारण अथवा किसी अन्य कारण से मुनि ने राजा से कहा— मेरे पिता कौशाम्बी नगर में रहते थे और वहाँ प्रचुर धनसचयी थे। यह कहकर मुनि ने यह सूचित कर दिया है कि वे प्रभूत धन, सम्पत्ति और ऋद्धि—समृद्धि से सम्पन्न पिता के पुत्र हैं। लक्ष्मीवान् पिता का पुत्र भी लक्ष्मीवान् होता है। इस प्रकार मुनि के कथन का आशय यह निकलता है कि इतनी विपुल विभूति होने पर भी मैं अनाथ था।

मुनि का यह कथन सुनकर राजा सोचने लगा— यह मुनि इतने अधिक सम्पत्तिशाली थे तो फिर अपने को अनाथ क्यों कहते हैं?

मुनि अपनी अनाथता को किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका विचार आगे किया जाएगा। अभी सिर्फ यही कहना है कि भले कोई करोड़पति का लडका क्यों न हो, मुनि के कथन के आधार पर यहाँ समझना चाहिए कि जब तक आत्मा अनाथ है, तब तक धन व्यर्थ है। किसी के पास कितनी ही सम्पत्ति और सुविधाएँ क्यों न हो, इतने मात्र से वह सनाथ नहीं बन सकता। शास्त्र के इस कथन पर श्रद्धा रखकर तुम्हें यह बात भलीभाँति समझ लेनी चाहिए कि सासारिक वस्तुओं की बदौलत तुम चाहे कितना ही ऊँचा पद क्यों न प्राप्त कर लो, पर उनसे आत्मा सनाथ नहीं बन सकता। धन से आत्मा की अनाथता दूर करके सनाथ नहीं बना जाता।

वास्तव में धर्म का धन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। धन से धर्म की प्राप्ति हो भी नहीं सकती। चाहे कोई निर्धन हो अथवा सघन वह भावना जाग्रत होने पर धर्म को अगीकार कर सकता है। धन की बदौलत बहुत बार भीषण अनर्थ होते हैं। जैसे दामोदरलाल (नाथद्वारा के महन्त) धन के कारण ही वेश्या के फंदे और अन्त में हृदय की गति बन्द हो जाने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। धनमद में उन्मत्त होकर उन्होंने लाखों की सम्पत्ति नष्ट कर डाली। अपनी साम्प्रदायिक परम्परा को भी भग किया और प्राणों से भी हाथ धो बैठे। कौन जाने परलोक में उनकी क्या दशा होगी? इस प्रकार बटुतेर मनुष्य ऋद्धि पाकर कुमार्ग में चले जाते हैं। ऋद्धिमान होकर सन्मार्ग पर चलने वाले और मर्यादा का पालन करने वाले विरले ही होते हैं। जो धन मनुष्य को कुपथगामी बनाता है, उसे पा लेने मात्र से कोई मनुष्य सनाथ कैसे हो सकता है? यही कारण है कि प्रचुर धनसचयी पिता के पुत्र होकर भी मुनि अपने को अनाथ मानते हैं।

जिसकी अधीनता मे रहने वाले दूसरे लोग भी धनवान् बन जाए, उसे प्रचुर धनसचयी कहते हैं। जैसे पण्डित के पास रहने वाला मूर्ख भी पण्डित बन जाता है और डाक्टर के पास रहने वाला रोगी भी अच्छा हो जाता है, उसी प्रकार जिसके आश्रय मे रहने वाला निर्धन भी धनवान् बन जाय, वह प्रचुर धनसचयी कहलाता है।

मुनि ने अपने पिता को प्रचुर धनसचयी कहा है। इसका अर्थ यही है कि उनके पिता के आश्रय मे रहकर अनेक निर्धन भी सधन बन गये थे।

मुनि के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। राजा जानता था कि कौशाम्बी पुरानी नगरी है और वहा बड़े-बड़े धनाढ्य रहते हैं। मगर उसके हृदय मे यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि फिर मुनि अनाथ क्यों थे? राजा ने अपने मनोभाव मुनि के सामने प्रकट कर दिये। तब मुनि बोले—

पद्मे वये महाराय, अतुला में अच्छि वेयणा।

अहोत्था विउलो दाहो, सव्वगेसु पत्थिवा।।19।।

सत्थ जहा परमतिक्ख, सरीरविवरंतरे।

पविसिज्ज अरी कुद्धो, एवं मे अच्छिवेयणा।।20।।

तिय मे अन्तरिच्छ च, उत्तमग च पीडइ।

इन्दासणि समा घोरा, वेयणा परमादारुणा।।21।।

उवट्टिया मे आयारिया, विज्ज-मंत-चिगिच्छया।

अबीया सत्थकुसला, मन्तमूलविसारया।।22।।

ते मे तिगिच्छं कुव्वन्ति, चाउप्पाय जहाहियं।

न य दुक्खा विमोयन्ति, एसा मज्झ अवणाहया।।23।।

अर्थ— हे महाराज, हे पृथ्वीपति, युवावस्था के प्रारम्भ मे, मेरी आखो मे अनुपम वेदना उत्पन्न हो गई और सम्पूर्ण शरीर मे प्रचण्ड दाह भी उत्पन्न हो गया।

जैसे कुपित हुआ बैरी शरीर के छिद्रो मे तीक्ष्ण शस्त्र घुसेडे तो उस समय जैसी वेदना हो, वैसी ही वेदना मेरी आखो मे हो रही थी।

हृदय, कमर तथा मस्तक मे भी ऐसी असह्य और दारुण वेदना हो रही थी, जैसे इन्द्र के वज्राघात से घोर वेदना हो रही हो।

विद्या, मत्र एव औषध से रोग निवारण करने मे कुशल, असाधारण चिकित्साशास्त्र मे पारगत आचार्य चिकित्सक मेरी चिकित्सा करने के लिये आये।

वे चिकित्साचार्य चार प्रकार से— रोग का निदान करना, औषध, पथ्य सेवन करना और परिचर्या करना, अथवा वमन, विरेचन, मर्दन और स्वेदन अथवा अजन, वधन, लेपन और मर्दन से मेरी चिकित्सा करने लगे, किन्तु मुझे दुःख से मुक्त न कर सके। यही मेरी अनाथता थी।

व्याख्यान— मुनिराज कहते हैं— राजन्! मैं अपनी अनाथता की व्याख्या करता हू। मैं प्रचुर धनसचयी का पुत्र था। मेरा लालन—पालन अत्यन्त दक्षता और सावधानी से हुआ था। मेरे यहा किसी भी साधन की कमी नहीं थी। मेरी बाल्यावस्था बड़े ही आनन्द के साथ व्यतीत हुई थी। उस समय भी किसी चीज की कमी नहीं थी

मैं जब युवक हुआ तब योग्य तरुण कन्या के साथ मेरा विवाह हुआ। तुम जिस उम्र को भोग के योग्य बतलाते हो और जिन्हे भोग का साधन कहते हो, वे सब साधन मेरे पास विद्यमान थे, फिर भी मेरी क्या दशा हुई, यह ध्यानपूर्वक सुनो। युवावस्था मे मेरे शरीर मे रोग उत्पन्न हो गया। घोर वेदना होने लगी। पहले—पहल वेदना ने मेरी आखों मे खटका उत्पन्न किया।

आख सारे शरीर मे सारभूत मानी जाती है। आखों से देखने मात्र से सबको पहचाना जा सकता है। आखों के अभाव मे सारा ससार अन्धकारनय प्रतीत होता है। भले करोड सूर्य उदित हो जाए, अगर आख नही तो उन सबका प्रकाश निरर्थक है।

इस शरीर मे आखों का इतना अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है परन्तु आखें होने से आत्मा मे सनाथता आती है या अनाथता, यह बात अनाथ मुनि के कथन एव वक्तान्त से समझो। मुनि ने आखों से सुन्दर दृश्य देखे होंगे और उत्तम पदार्थ भी देखे होंगे और आखों को ठीक रखने के लिए अजन या सुरभ का भी प्रयोग किया होगा, आखों को ठडक पहुचाने के लिए शीतल पदार्थों का सेवन भी किया होगा। इतनी सार—सभाल करने पर भी मुनि की आधा मे वेदना क्यों उत्पन्न हुई?

इस अध्ययन मे अब तक जो कहा गया है और आगे जो कहा जायगा, उसका आशय प्रकट करते हुए मुनि कहते हैं— मेरे पास सभी साधन विद्यमान थे। मैं स्वयं आखों को ठीक रखना चाहता था, उनकी सार—सभाल भी करना था। फिर भी न जाने क्या आखों मे दुस्सह वेदना उत्पन्न हो गई। उम भयकर वेदना के कारण मन मे विचार आता कि आख ही न हानी तो कितना अर्थहीन होता! इतनी दुस्सह वेदना तो न सहनी पडती राजन्! इतनी सार—सभाल और सावधानी रखन पर भी जब आखा मे असह्य वेदना उत्पन्न हुई तो मुझे लगे

कि मैं अपनी आखो का नाथ नहीं हूँ। नाथ होता तो इतनी सुरक्षा करने पर भी वेदना उत्पन्न क्यों होती?

जो कहते या समझते हैं कि ये आखे मेरी हैं, वे भूल करते हैं। वे आखो में अपना आरोपण कर लेते हैं। किन्तु जो अपनी आज्ञा नहीं मानता— अपनी इच्छा पर नहीं चलता, उसे अपना कैसे माना जा सकता है? तुम अपने को किसी मनुष्य का मालिक मानते हो, परन्तु वह तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल व्यवहार करता है, तो वास्तव में तुम अपने को उसका मालिक किस प्रकार कह सकते हो?

मुनि ने कहा— मुझे पहले इस बात का भान नहीं था किन्तु जब नेत्रों में पीड़ा उत्पन्न हुई, तब भान हुआ कि मैं आखो का नाथ बन कर क्या अभिमान करता हूँ? ससार के पदार्थों को देख—देख कर धोखा खा रहा हूँ।

मुनि आगे कहते हैं— आखो में वेदना होने के साथ ही मेरे शरीर में खूब दाह उत्पन्न हो गया। शरीर के किसी अंग विशेष में ही दाह उत्पन्न नहीं हुआ, मगर सम्पूर्ण शरीर में इस प्रकार की जलन पैदा हो गई मानो शरीर को आग में झोंक दिया हो।

कोई मनुष्य तुम्हारे शरीर पर दहकता हुआ अगार फैंक दे अथवा आख में सुई चुभा दे तो उसे तुम अपना शत्रु या अपराधी मानोगे या नहीं? इस प्रकार बाहर से सुई चुभाने वाले या आग से जलाने वाले को तो अपराधी या शत्रु मान सकते हो, किन्तु बाहर कोई शत्रु या अपराधी दिखाई न देता हो तब क्या समझा जाय? मुनि की आखो में कौन सुई—सी चुभा रहा था? कौन उन्हें जला रहा था? वह वैरी कौन था? तुम बाहर के मनुष्य को तो वैरी या अपराधी समझ लेते हो, परन्तु यह नहीं देखते कि तुम स्वयं ही अपने वैरी और अपराधी बन रहे हो।

मुनि कहते हैं— राजन्! तुम राज्य का संचालन करते हो। तुम्हारे सामने कोई किसी की आखो में भाला भोके या शरीर को जलावे तो तुम खड़े—खड़े चुपचाप देखते रहोगे?

राजा— मुझे स्मरण नहीं आता कि किसी ने अपराध किया हो और मैंने उसे दण्ड न दिया हो।

मुनि— राजन्! बाहर का अपराधी होता तो कदाचित् मैं अपनी रक्षा कर सकता, किन्तु मुझ पर जिस क्रूर रोग ने आक्रमण किया उससे मुझे बचाने वाला कौन था?

राजन्! मैं तुमसे एक प्रश्न करता हू। तुम्हारे राज्य में कोई किसी पर हमला करे तो तुम रोकते होगे और उसे दंड भी देते होगे। परन्तु क्या तुम्हारे राज्य में कभी रोग का आक्रमण नहीं होता? उस रोग को दूर करने के लिए और प्रजा को रोग से बचाने के लिए किसी दिन दौड़े और रोग से प्रजा की रक्षा की है? अगर तुम रोग से प्रजा की रक्षा नहीं कर सके तो प्रजा के नाथ कैसे कहे जा सकते हो? अरे, प्रजा का नाथ होना तो दूर की बात है, तुम अपने भी नाथ नहीं बन सकते। अतएव विचार करो कि मैं कैसा अनाथ हू?

कदाचित् कहोगे कि रोग से कैसे रक्षा की जा सकती है? परन्तु मैं पूछता हू कि आखिर रोग क्या चीज है? रोग और कुछ नहीं, यह आत्मा ही रोग है। तुम बाहर के शत्रुओं को तो देख सकते हो, पर भीतर जो शत्रु छिपे बैठे हैं, उन्हें क्यों नहीं देखते? अगर तुम अपने भीतर विद्यमान शत्रुओं को नहीं जीत सकते तो फिर नाथ कैसे? ऐसी स्थिति में तो तुम स्वयं ही अनाथ हो।

मुनि का कथन सुनकर राजा ने कहा— आपको ऐसी असह्य वेदना हुई थी? तब मुनि बोले— क्या कहू राजन्! आखों में ऐसी दुस्सह वेदना होती थी, जैसे कोई महान तीक्ष्ण भाला लेकर आखों में भोक रहा हो। राजन्, अब तुम्ही विचार कर देखो कि उस समय जो शत्रु मुझे कष्ट दे रहा था, उसे पराजित न कर सकने वाला सनाथ है या अनाथ? एक ओर नेत्रों में पीड़ा हो रही थी और दूसरी ओर मेरी कमर में भी वेदना हो रही थी। साथ ही जो उत्तमाग कहलाता है और जो ज्ञान का केन्द्रभूत है, उस मस्तक में भी ऐसी घोर पीड़ा हो रही थी, मानो इन्द्र वज्र मार रहा हो या बिजली पड़ रही हो। इस प्रकार मेरा समस्त शरीर दारुण वेदना से पीड़ित था।

कहोगे कि उस पीड़ा को दूर करने के लिए वैद्यों की सहायता लेनी थी। परन्तु राजन्, मैंने बड़े-बड़े वैद्यों की सहायता ली। औषध सेवन करने में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी। मैं किसी छोटे-मोटे गावड़े में तो रहता नहीं था, कौशाम्बी जैसी प्राचीन नगरी में रहता था। वहाँ के पुराने, प्रसिद्ध और अनुभवी आयुर्वेदाचार्य मेरी चिकित्सा करने के लिए पैरों पर खड़े रहते थे। वे साधारण वैद्य नहीं थे, वरन् वैद्यक-शास्त्र में पारगट एव शल्य क्रिया में भी कुशल थे। ऑपरेशन करने में ऐसे दक्ष कि वीमार को पता भी न चले। वे वैद्य मंत्र-विद्या में विशारद थे। ऐसे अनुभवी और कुशल वैद्य भी मेरी चिकित्सा करते-करते थक गये, परन्तु मेरी वेदना को दूर न कर सके। मैं ऐसा अनाथ था।

महाराज, तुमने जिस शरीर की प्रशंसा की और जिसे भोग के योग्य बतलाया है, उसी शरीर में ऐसी दारुण वेदना उपजी थी। अब तुम्ही कहो कि उस समय मैं सनाथ था या अनाथ?

उस समय मेरे मन में विचार आया— 'मैं इस शरीर के कारण ही कष्ट भुगत रहा हूँ। विष मिल जाय तो उसका पान करके मर जाऊँ और किसी प्रकार इस असह्य यातना से छुटकारा पाऊँ। फिर मुझे खयाल आया कि जिस शरीर की बदौलत मुझे इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, उस शरीर को अपने—आप का नाथ समझना धिक्कार की बात है। राजन्, मुझे जैसा रोग हुआ था, वैसा तुम्हें भी तो हो सकता है?'

श्रेणिक आज यहाँ नहीं है, पर आप लोग तो हैं। जैसे अनाथ मुनि ने श्रेणिक से प्रश्न किया था, उसी प्रकार मैं आपसे पूछता हूँ— रोग तुम्हें भी हुआ होगा? उस समय यह शरीर कष्टदायक प्रतीत होता था? किन्तु वास्तव में ही अगर शरीर कष्टदायक लगा होता तो आप ऐसे प्रयत्न करते कि इस शरीर में रहना ही न पड़े। सदा के लिए अशरीर—अवस्था प्राप्त हो जाय। परन्तु कष्ट से मुक्त होने के बाद कष्ट का स्मरण ही नहीं रहता।

जीव विचार करता है कि मैं इस देह का स्वामी हूँ। यह देह मेरी है, मेरे अधीन है। इस प्रकार शरीर के प्रति ममत्व धारण करके वह देह का स्वामी बनता है, किन्तु सच्चाई यह है कि जीव का शरीर पर जितना ही अधिक ममत्व होता है, जितना ही वह इसका स्वामी बनना चाहता है, उतना ही अधिक अनाथ बनता है।

व्यवहार में किसी को वीर और किसी को कायर कहा जाता है। पर वीर और कायर की व्याख्या क्या है? किस कारण एक को वीर और दूसरे को कायर कहा जाता है? इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

कोई भी मनुष्य कायरो की श्रेणी में अपना नाम नहीं लिखाना चाहता। सभी अपने को वीर कहलवाना चाहते हैं। परन्तु वीर बनने के लिए वीरता धारण करनी पड़ती है। युद्ध की भेरी बजती है तो वीर पुरुष अपनी वीरता दिखलाने के लिए बाहर आता है और अपनी पत्नी तथा पुत्र को भी भूल जाता है। यही नहीं, अपने शरीर की भी परवाह न करता हुआ, प्राणों को हथेली पर रखकर सग्राम करने को तैयार हो जाता है। इस प्रकार की वीरता का प्रदर्शन करने से कहीं कोई वीर कहला सकता है। परन्तु जो वीरवृत्ति नहीं धारण करता, वह व्यवहार में भी वीर नहीं कहलाता।

जब लौकिक वीर को भी इतनी वीरता दिखलानी पडती है तो लोकोत्तर वीर को कितनी वीरता न दिखलानी पडती होगी? लोक—व्यवहार मे भी जो मनुष्य शरीर के प्रति ममत्व रखता है, वह कायर कहलाता है और जो शरीर का ममत्व त्याग देता है, वह वीर माना जाता है। इस प्रकार जो लोग शरीर के ममत्व का त्याग करके कर्मों के साथ युद्ध करने के लिए अग्रसर होते हैं, वे क्या वीर नहीं हैं? निस्सदेह वे वीर हैं। इस प्रकार जो वीर है वही नाथ बन सकता है, और जो शरीर पर ममत्व रखता है वह कायर, नाथ नहीं बन सकता। वह तो अनाथ ही है।

मुनि कहते हैं— राजन्! तुम अपने को इस शरीर का नाथ समझते हो, शरीर को अपना मानते हो, परन्तु जरा विचार कर देखो कि इस पर तुम्हारा आधिपत्य भी है या नहीं? जो बात सिन्धु मे होती है, वही बिन्दु मे होती है। इस कथन के अनुसार मैं मानता हू कि जो बात मुझ पर बीती, वही दूसरो पर भी बीतती होगी। मैं भी अपने—आप को शरीर का स्वामी समझता था। मगर इस मान्यता के कारण मुझ पर जो बीती, वह सुनिए —

मेरी युवावस्था थी। युवावस्था मे विरला ही कोई होगा जो दीवाना न बन जाता हो। इस अवस्था मे रक्त मे उष्णता होती है, अतएव प्राय लोग दीवाने हो जाते हैं। अच्छे—अच्छे घरानो की सुन्दर स्त्रियो के साथ मेरा विवाह सम्बन्ध हुआ था। वह समय मेरे लिए रमणियो को और उनके शृगार को देखकर खुशी मनाने का था, किन्तु उन्हे देखने का साधन— मेरे नेत्र ही विगड गये। आखो की असह्य वेदना के कारण मैं कुछ भी आनन्द नहीं लूट सकता था।

आखे खराब हो जाने पर आनन्दप्रद वस्तुए भी किस प्रकार खराब दिखाई देने लगती हैं, यह बात एक उदाहरण से समझिए।

कल्पना करो, किसी मनुष्य ने चित्रशाला बनवानी आरभ की। चित्रशाला बनवाने मे उसने पूर्ण उदारता दिखलाई। मुक्त हस्त हो खर्च किया। किन्तु जब चित्रशाला बनकर तैयार हुई, तब भाग्य से वह अधा हो गया। इस कारण चित्रशाला उसके लिए आनन्दप्रद होने के बदले दुखदायक हो गई। इस उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पर—पदार्थ को सुख का साधन मानना विवशता और दुख का ही आह्वान करना है।

यह आत्मा यही भूल कर रहा है। वास्तव मे जिसे देखता है, उसे भूल जाता हे और पर के अधीन हो जाता है। जिसे देखना चाहिए, उसे देखता नहीं और भिन्न पदार्थों को देखने मे ही जुट जाता है। इस प्रकार वह आखो

के अधीन हो जाता है। वह सोचता है— आखे तो पदार्थों को देखने के लिए ही है। परन्तु उन्हें यह खयाल नहीं आता कि आखों को अपनी मानकर उनके अधीन हो जाना अनायता को अपनाना है। अज्ञानी जन इस सम्वन्ध में गभीर विचार न करके आखों में आर आखों द्वारा दृश्य पदार्थों में लिप्त हो जाते हैं, किन्तु ज्ञानी जन लिप्त नहीं होते।

आखों का उपयोग क्या आर किस प्रकार करना चाहिए यह बात एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। मान लो आपके किसी मित्र ने आपको एक सूक्ष्मदर्शक यंत्र दिया। इस यंत्र में जो सूक्ष्म वस्तु आखों द्वारा नहीं देखी जा सकती थी वह देखी जा सकती है। आपके मित्र ने इसी उद्देश्य से आपको यंत्र दिया भी था। पर उस यंत्र से आप सूक्ष्म वस्तु न देखकर गाय—भैंस देखने लगे। आपने नहीं सोचा कि गाय—भैंस तो हमेशा यों ही देखते रहते हैं। उनके देखने में यंत्र की क्या उपयोगिता है? उसकी सच्ची उपयोगिता तो उन सूक्ष्म वस्तुओं का देखने में है जो यंत्र के बिना आखों से नहीं दिखाई देती।

सुना जाता है, आजकल तो ऐसे—ऐसे यंत्रों का आविष्कार हो गया है कि जिनकी सहायता से पेंटी के अन्दर नद की हुई वस्तु भी देखी जा सकती है और यह भी जाना जा सकता है कि पहाड़ के पीछे क्या है? यह बात कहा तक सत्य है, यह मुझे नहीं मालूम।

अच्छा, मूल बात पर आइए। आप गाय—भैंस को देखने में सूक्ष्मदर्शक यंत्र का उपयोग करें तो यह देखकर आपका मित्र नाराज होगा या नहीं? और सूक्ष्मदर्शक यंत्र का इस प्रकार दुरुपयोग करने वाला बुद्धिमान कहलाएगा या मूर्ख? आप कहेंगे— वह मूर्ख है। यह ठीक भी है। परन्तु जरा आप अपने सम्वन्ध में विचार करें। आपसे भी ऐसी ही भूल तो नहीं हो रही है?

आपको सूक्ष्मदर्शक यंत्र मिल जाय, किन्तु आखे न हो तो यंत्र का क्या उपयोग करेंगे? आखों के अभाव में यंत्र से देख सकेंगे? इस दृष्टि से सूक्ष्मदर्शक यंत्र की अपेक्षा आखे अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। तो आपको इतनी महत्त्वपूर्ण आखे जो मिली हैं, उनका आप क्या उपयोग कर रहे हैं? अगर यंत्र का दुरुपयोग करना मूर्खता है तो आखों का दुरुपयोग करना क्या मूर्खता नहीं है?

आखों का क्या मूल्य है और उनका किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, इस सम्वन्ध में विचार करें। आखों को नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करके, जब तक पलक न गिराये जाए तब तक मन भी एकाग्र रहेगा। यह

जब लौकिक वीर को भी इतनी वीरता दिखलानी पडती है तो लोकोत्तर वीर को कितनी वीरता न दिखलानी पडती होगी? लोक—व्यवहार मे भी जो मनुष्य शरीर के प्रति ममत्व रखता है, वह कायर कहलाता है और जो शरीर का ममत्व त्याग देता है, वह वीर माना जाता है। इस प्रकार जो लोग शरीर के ममत्व का त्याग करके कर्मों के साथ युद्ध करने के लिए अग्रसर होते हैं, वे क्या वीर नहीं हैं? निस्सदेह वे वीर हैं। इस प्रकार जो वीर है वही नाथ बन सकता है, और जो शरीर पर ममत्व रखता है वह कायर, नाथ नहीं बन सकता। वह तो अनाथ ही है।

मुनि कहते हैं— राजन्! तुम अपने को इस शरीर का नाथ समझते हो, शरीर को अपना मानते हो, परन्तु जरा विचार कर देखो कि इस पर तुम्हारा आधिपत्य भी है या नहीं? जो बात सिन्धु मे होती है, वही बिन्दु मे होती है। इस कथन के अनुसार मैं मानता हू कि जो बात मुझ पर बीती, वही दूसरो पर भी बीतती होगी। मैं भी अपने—आप को शरीर का स्वामी समझता था। मगर इस मान्यता के कारण मुझ पर जो बीती, वह सुनिए —

मेरी युवावस्था थी। युवावस्था मे विरला ही कोई होगा जो दीवाना न बन जाता हो। इस अवस्था मे रक्त मे उष्णता होती है, अतएव प्राय लोग दीवाने हो जाते हैं। अच्छे—अच्छे घरानो की सुन्दर स्त्रियो के साथ मेरा विवाह सम्बन्ध हुआ था। वह समय मेरे लिए रमणियो को और उनके शृगार को देखकर खुशी मनाने का था, किन्तु उन्हे देखने का साधन— मेरे नेत्र ही बिगड गये। आखो की असह्य वेदना के कारण मैं कुछ भी आनन्द नहीं लूट सकता था।

आखे खराब हो जाने पर आनन्दप्रद वस्तुए भी किस प्रकार खराब दिखाई देने लगती हैं, यह बात एक उदाहरण से समझिए।

कल्पना करो, किसी मनुष्य ने चित्रशाला बनवानी आरम्भ की। चित्रशाला बनवाने मे उसने पूर्ण उदारता दिखलाई। मुक्त हस्त हो खर्च किया। किन्तु जब चित्रशाला बनकर तैयार हुई, तब भाग्य से वह अधा हो गया। इस कारण चित्रशाला उसके लिए आनन्दप्रद होने के बदले दुखदायक हो गई। इस उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती हे कि पर—पदार्थ को सुख का साधन मानना विवशता और दुख का ही आह्वान करना है।

यह आत्मा यही भूल कर रहा है। वास्तव मे जिसे देखता है, उसे भूल जाता है और पर के अधीन हो जाता है। जिसे देखना चाहिए, उसे देखता नहीं और भिन्न पदार्थों को देखने मे ही जुट जाता है। इस प्रकार वह आखो

के अधीन हो जाता है। वह सोचता है— आखे तो पदार्थों को देखने के लिए ही हैं। परन्तु उसे यह खयाल नहीं आता कि आखों को अपनी मानकर उनके अधीन हो जाना अनाथता को अपनाना है। अज्ञानी जन इस सम्बन्ध में गभीर विचार न करके आखों में ओर आखों द्वारा दृश्य पदार्थों में लिप्त हो जाते हैं, किन्तु ज्ञानी जन लिप्त नहीं होते।

आखों का उपयोग कहा ओर किस प्रकार करना चाहिए, यह बात एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। मान लो, आपके किसी मित्र ने आपको एक सूक्ष्मदर्शक यंत्र दिया। इस यंत्र से, जो सूक्ष्म वस्तु आखों द्वारा नहीं देखी जा सकती थी, वह देखी जा सकती है। आपके मित्र ने इसी उद्देश्य से आपको यंत्र दिया भी था। पर उस यंत्र से आप सूक्ष्म वस्तु न देखकर गाय—भैंस देखने लगे। आपने नहीं सोचा कि गाय—भैंस तो हमेशा यो ही देखते रहते हैं। उनके देखने में यंत्र की क्या उपयोगिता है? उसकी सच्ची उपयोगिता तो उन सूक्ष्म वस्तुओं का देखने में है जो यंत्र के बिना आखों से नहीं दिखाई देती।

सुना जाता है, आजकल तो ऐसे—ऐसे यंत्रों का आविष्कार हो गया है कि जिनकी सहायता से पेट की अन्दर वद की हुई वस्तु भी देखी जा सकती है और यह भी जाना जा सकता है कि पहाड के पीछे क्या है? यह बात कहा तक सत्य है, यह मुझे नहीं मालूम।

अच्छा, मूल बात पर आइए। आप गाय—भैंस को देखने में सूक्ष्मदर्शक यंत्र का उपयोग करे तो यह देखकर आपका मित्र नाराज होगा या नहीं? और सूक्ष्मदर्शक यंत्र का इस प्रकार दुरुपयोग करने वाला बुद्धिमान कहलाएगा या मूर्ख? आप कहेंगे— वह मूर्ख है। यह ठीक भी है। परन्तु जरा आप अपने सम्बन्ध में विचार करो। आपसे भी ऐसी ही भूल तो नहीं हो रही है?

आपको सूक्ष्मदर्शक यंत्र मिल जाय, किन्तु आखे न हो तो यंत्र का क्या उपयोग करेंगे? आखों के अभाव में यंत्र से देख सकेंगे? इस दृष्टि से सूक्ष्मदर्शक यंत्र की अपेक्षा आखे अधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। तो आपको इतनी महत्त्वपूर्ण आखे जो मिली है, उनका आप क्या उपयोग कर रहे हैं? अगर यंत्र का दुरुपयोग करना मूर्खता है तो आखों का दुरुपयोग करना क्या मूर्खता नहीं है?

आखों का क्या मूल्य है और उनका किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, इस सम्बन्ध में विचार करो। आखों को नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करके, जब तक पलक न गिराये जाए तब तक मन भी एकाग्र रहेगा। यह

तो द्रव्य—एकाग्रता है। अगर आखो की ज्योति को अन्तर्मुखी बनाओ तो आत्मोन्नति भी होगी।

मत समझना कि किसी वस्तु को देख लिया तो बात वहीं की वही समाप्त हो गई। जिस वस्तु पर द्रष्टा की नजर पड़ती है उसका स्थानाग सूत्र में 'दिट्टिया क्रिया' अर्थात् देखने मात्र से भी क्रिया लगती है, ऐसा कहा गया है। कर्मण शरीर पर देखने का सस्कार किस प्रकार पड़ता है, इसके लिए एक उदाहरण लीजिए—

वट वृक्ष कितना विशाल होता है! वह भारत में ही उत्पन्न होता है, अन्य देशों में नहीं। अब कोई यहाँ से ले गया हो तो बात अलग है।

अगर आप वट वृक्ष से शिक्षा ग्रहण करें तो अपनी बहुत उन्नति कर सकते हैं। विष्णु को वटशायी कहा जाता है। इस कथन का वास्तविक आशय क्या है, यह बतलाने का अभी समय नहीं है। अभी आप यही विचार कीजिए कि वट का वृक्ष कितना विशाल होता है और उसका फल कितना छोटा होता है। वृक्ष को देखते उसका फल बहुत छोटा जान पड़ता है। परन्तु फल में रहा हुआ बीज तो और भी सूक्ष्म होता है। उस बीज को हाथ में लेकर कोई कहे कि इसमें विशाल वट वृक्ष है, तो आप कहेंगे— कहा है, बताओ तो सही। किन्तु बुद्धिमान पुरुष यही कहेगा कि बीज में वृक्ष तो अवश्य है, किन्तु वह यो नहीं देखा जा सकता। पानी और मिट्टी के संयोग से बीज में वृक्ष देखा जा सकता है।

भगवान् का कथन है— औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कर्मण—शरीर के पांच भेद होते हैं। तुम जो—कुछ भी देखते हो, सुनते हो या स्पर्श करते हो, उस सब का सस्कार कर्मण शरीर में रहता है। अर्थात् आस्रव सम्बन्धी समस्त क्रियाओं के सस्कार कर्मण शरीर में विद्यमान रहते हैं।

कहा जा सकता है कि कर्मण शरीर कैसा होता है और उसमें सस्कार किस प्रकार रहते हैं, यह हमें बतलाइए? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि जैसे बीज में वृक्ष रहता है, उसी प्रकार कर्मण शरीर में सस्कार रहते हैं, जैसे बीज में वृक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता, किन्तु अनुकूल संयोग पाकर वह प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार कर्मण शरीर में विद्यमान सस्कार भी अनुकूल संयोग पाकर दिखाई देने लगते हैं। मृत्यु होने पर औदारिक शरीर छूट जाता है, किन्तु कर्मण शरीर जीव के साथ ही जाता है, कर्मण शरीर को लिङ्ग शरीर या सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। जैसे प्रतिकूल संयोगों में वट का बीज वृक्ष को उत्पन्न नहीं करता, अर्थात् वृक्ष के रूप में फल—फूल नहीं सकता, उसी प्रकार

कार्मण शरीरगत सरस्कार भी दूसरे सरस्कारो से नष्ट हो जाते हैं। अतएव कई वार वे सरस्कार पकट नहीं होते परन्तु तुम जो भी पुण्य या पाप करते हो, उस सब के सरस्कार कार्मण शरीर में अवश्य विद्यमान रहते हैं।

इस प्रकार आप जो—कुछ देखते हैं, वह आपका देखना उसी समय नष्ट नहीं हो जाता, किन्तु उसका सरस्कार रह जाता है। अतएव आखो का किस प्रकार सदुपयोग करना चाहिए इस सम्बन्ध में गहरा चिन्तन करने की आवश्यकता है।

मुनि ने कहा— राजन्! मैं उस समय कैसा अनाथ था! उस समय अनाथता के दुःख से दुःखित होकर मर जाता तो मेरे और तुम्हारे बीच में यह वार्तालाप भी न हो सकता। परन्तु मैंने विचार किया कि किसी भी उपाय से इस अनाथता को दूर करना चाहिए। यह सोचकर मैंने अनाथता से पिण्ड छुड़ाया तभी तुम्हारे साथ वार्तालाप करने का पसग मिल सका है।

मान लीजिए, एक आखो वाला भेला—ठेला आदि देखता फिरता है। दूसरा आदमी अधा है। वह कहता है— क्या करूँ? देखने की लालसा तो बहुत है, किन्तु दुर्भाग्य से आखे ही नहीं हैं। इस प्रकार वह देख न सकने के कारण दुःखी हो रहा है। तीसरे आदमी की आखो में वेदना हो रही है, किन्तु वह कहता है— यह वेदना मेरी सहायक है। यह रोग मेरा परम मित्र है। मैं बाहर क्यों देखूँ, भीतर ही क्यों न देखूँ?

इन तीन में से आप किसे अच्छा कहेंगे? आप तीसरे को अच्छा कहेंगे। ज्ञानी भी ऐसे ही होते हैं। वे सिर पर दुःख आ पड़ने पर भी घबराते नहीं। दुःख को अपना मित्र मानते हैं। जैसे चाबुक लगने पर उत्तम जाति का घोडा दौड़ने लगता है, उसी प्रकार दुःख आ पड़ने पर वे धर्म में अधिक लग जाते हैं। जबकि अज्ञानी लोग थोडा दुःख आते ही रोने लगते हैं।

इस प्रकार ज्ञानी जन जिसे दिन मानते हैं, अज्ञानी उसे रात्रि मानते हैं और अज्ञानी जिसे दिन मानते हैं ज्ञानी उसे रात्रि मानते हैं। ससार में यह क्रम चलता ही रहता है। अतएव दुःख पड़ने पर आपको रोना नहीं चाहिए, किन्तु धर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। ज्ञानी जैसा ऊचा विचार करते हैं, वैसा ही उच्च विचार तुम्हें भी करना चाहिये। तुम ऐसा विचार रखेंगे तो शरीर में रहते हुए भी अनन्त बली बन जाओगे। अतः ससार की वस्तुओं के नाथ बनने का प्रयत्न न करते हुए अपनी आत्मा के नाथ बनो। तुम्हें सहज ही सब साधन प्राप्त हैं। इन साधनों द्वारा आत्मा का कल्याण कर लो। तुम दूसरों की दवा लेते हो, परन्तु हमारी भी दवा ले देखो। तुम श्रावक हो और शास्त्र में श्रावक

को साधु का माता-पिता कहा है। तुम किसी भी स्थिति में पहुँच गये होओ, पर जैसे वृद्ध और रुग्ण पिता को पिता ही माना जाता है, उसी प्रकार हमें भी श्रावको को माता-पिता मानना चाहिए। हम इससे इनकार नहीं कर सकते। परन्तु तुम्हारे लिए भी यही उचित है कि हमारी बात पर पूरा-पूरा ध्यान दो। अगर तुम अपनी आत्मा को खराब कामों से दूर रखोगे तो तुम्हारा श्रावक पद शोभायमान होगा और आत्मा का कल्याण भी होगा।

अनाथ मुनि राजा श्रेणिक से कहते हैं— 'मैं शरीर ही हूँ' ऐसा मानना भूल है। इस शरीर में विद्यमान आत्मा अपने-आप को भूल रहा है और 'शरीर ही मैं हूँ' इस प्रकार मानकर भ्रम में पड़ रहा है। ज्ञानीजन कहते हैं— देहाध्यास से छूटना जितना कठिन है, उतना मगलकर भी है। जैसे जमीन को बहुत गहरा खोदने पर ही हीरा हाथ लगता है और एक ही हीरा हाथ लगने से सारी दरिद्रता दूर हो जाती है, उसी प्रकार शरीर का अध्यास छूटना कठिन तो है, किन्तु यह अध्यास छूटने पर किसी भी प्रकार कष्ट या अज्ञान शेष नहीं रह जाता। अतएव शरीर को छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए।

शरीराध्यास का त्याग करने के लिए मैं गणधरो की वाणी ही तुम्हारे समक्ष उपस्थित कर सकता हूँ। कहा है— सन्ताचे उच्छिष्ट साग तो भी बोल कायमी पामर जाणवे।

मेरे पास क्या रखा है? मैं तो गणधरो की ही वाणी तुम्हें सुनाता हूँ। हा, उसे सरल करके अवश्य समझाता हूँ, जिससे तुम्हारी समझ में आ जाय।

गणधरो ने लोक के हित के लिए कितना अधिक प्रयत्न किया है, इस बात पर जरा विचार करो। अनाथ मुनि ने राजा श्रेणिक से जो कुछ-कहा, उसे शास्त्र में गूँथ कर गणधर हमारे लिए कितनी बड़ी विरासत छोड़ कर गये हैं। जैसे पिता धन संचित करके पुत्र को विरासत में दे जाता है, उसी प्रकार गणधर श्रम करके यह विरासत के रूप में ये आगम दे गये हैं। उन्हें ध्यान में रखो और यदि वृद्धि नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें सुरक्षित तो रखो।

अनाथ मुनि कहते हैं— राजन्! मेरी ऐसी अनाथता थी। मैं सब तरह अनाथ था। तुम जिस शरीर को देखकर चकित हो रहे हो, उसका सार रूप ये नेत्र हैं। इन नेत्रों में ऐसी दारुण वेदना होती थी कि न पूछो बात।

प्रज्ञापनासूत्र में कहा है— सारभूत पुद्गल आखों को मिलते हैं। आखें ससार का रूप देखती हैं। इन आखों ने न जाने ससार का कितना रूप देखा होगा। मैं इन अनमोल आखों का दुरुपयोग कर रहा था, मानो अमृत से पेर धो रहा था।

सारभूत आखो का खेल—तमाशा वगैरह देखने में दुरुपयोग करना अमृत से पाव धोने के समान ही है। परन्तु राजन्! यह बात पहले मेरी समझ में नहीं आई थी। इसलिए मैं आखो का दुरुपयोग करता था। जब आखो में घोर वेदना उत्पन्न हुई, तभी मुझे भान हुआ कि मैं आखो का दुरुपयोग कर रहा हूँ। अब मैं उस वेदना को महाशक्तिस्वरूप मानता हूँ। उस वेदना से मुझे दुःख तो अवश्य हुआ, किन्तु उस दुःख ने आत्मज्ञान उत्पन्न कर दिया। राजन्, तुम जानते हो कि युवावस्था में सुख—सम्पत्ति का त्याग करना कितना कठिन है, किन्तु उस वेदना रूप महाशक्ति की कृपा से मैं उनका त्याग करने में समर्थ हो सका। अतएव वेदना को भले कोई दुःखरूप माने, परन्तु मेरे लिए तो वह वेदना कल्याणकारिणी ही सिद्ध हुई।

राजन्! वेदना को दुःखरूप मानना या सुखस्वरूप, इस सम्बन्ध में लोग गडबड में पड जाते हैं, यह स्वाभाविक सुखरूप प्रतीत हुए बिना नहीं रहेगी।

मान लो, किसी मनुष्य के हाथ में जहरीला फोडा हुआ है। अगर उस फोडे में से जहर न निकाल दिया जाय तो मृत्यु होना संभव है? इस स्थिति में डाक्टर अगर उस फोडे को चीर कर जहर निकाले तो बीमार को वेदना तो होगी ही, परन्तु उसका परिणाम तो सुखद ही होगा। इस दृष्टि से डाक्टर को मित्र माना जाय या शत्रु? मौत के मुह से उबारने वाले डाक्टर को मित्र ही मानना चाहिए। इस तथ्य को कोई अस्वीकार नहीं करता। किन्तु आश्चर्य है कि आगे चल कर लोग इसी बात को भूल जाते हैं।

मुनि ने कहा— हे राजन्, आखो में भयानक पीडा होने के साथ ही मेरे सारे शरीर में उग्र दाह भी होने लगा, किन्तु उस समय मुझे यह भान हुआ कि अपने को जिस शरीर का स्वामी समझ रहा हूँ और जिस शरीर को सुन्दर मानकर अभिमान कर रहा हूँ, वास्तव में उस शरीर का नाथ मैं नहीं हूँ। शरीर को व्याधिग्रस्त देखकर मैंने विचार किया— क्या मैं इस शरीर का नाथ हूँ? मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता हूँ, फिर भी यह मुझे पीडा दे रहा है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि मैं शरीर का नाथ नहीं हूँ। शरीर न्यारा है और मैं न्यारा हूँ। यह सही है कि आत्मा और शरीर दूध और पानी की भाँति एकमेक हो रहे हैं, किन्तु वास्तव में दूध और पानी भिन्न—भिन्न हैं, उसी प्रकार आत्मा और शरीर भी भिन्न—भिन्न हैं।

राजन्, आत्मा और शरीर का विवेक होने पर मुझे लगने लगा कि मेरी आखो में भाला भोकने के समान जो वेदना दे रहा है और आग के समान

शरीर मे दाह उत्पन्न कर रहा है, वह दूसरा कोई नहीं, स्वय मैं ही हू। तुम सोचते होगे— कौन ऐसा होगा जो अपने—आप अपनी आखो मे और अपने शरीर मे वेदना उत्पन्न करे? परन्तु अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मेरे कथन का तात्पर्य नही समझे। मेरे कथन पर गम्भीर विचार करोगे तो तुम्हे स्पष्ट प्रतीत होने लगेगा कि यह आत्मा भ्रम के कारण पर—वस्तु को अपनी मान बैठता है और परिणामस्वरूप अपने हित के बदले अहित कर लेता है। वस्तुत आत्मा की अनाथता दूर किये बिना इस शारीरिक पीडा को दूर नही किया जा सकता है। इस तरह विचार करके मैंने आत्मा की अनाथता को दूर करने का विचार किया। तब मुझे विदित हुआ कि आत्मा के द्वारा ही आत्मा का उद्धार होगा। गीता मे ही कहा है—

उद्धरेदात्मनात्मनं, नात्मानमवसादयेत्।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन।।

अर्थात् आत्मा से ही आत्मा का उद्धार करना चाहिये, आत्मा को अवसादमय नही बनाना चाहिये। आत्मा स्वय ही अपना बन्धु है और स्वय ही अपना शत्रु है।

हे राजन्! मैंने आत्मा के द्वारा ही आत्मा की अनाथता को दूर करने का विचार किया। परन्तु इस शरीर को माता—पिता, भाई—बहिन, स्त्री—पुत्र आदि अपना—अपना मानते हैं। इस शरीर को कोई भाई तो कोई पुत्र और कोई पति कहते थे। मैंने विचार किया— जो लोग इस शरीर को अपना मानते हैं, वे भी अपनी शक्ति को आजमा ले और वे कुछ भी कहने मे समर्थ न हो, तभी मुझे कुछ करना उचित होगा। इस विचार से मैं चुपचाप बना रहा। मेरी वेदना का निवारण करने के लिए वैद्यकशास्त्र मे पारगत विद्याचार्यों ने अनेक उपचार किये, मगर मेरा रोग शान्त नही हुआ। ऐसी मेरी अनाथता थी।

मुनि की आत्म—कथा सुनकर राजा कहने लगा— आज आप पूर्ण रूप से स्वस्थ दिखाई देते है, इससे तो यही जान पडता है कि आपका रोग असाध्य नही था। फिर किस त्रुटि के कारण रोग शात नही हुआ?

अनाथ मुनि ने उत्तर दिया— राजन्, वे वैद्य स्वय ही अनाथ थे और जो स्वय अनाथ हो, वह दूसरो को कैसे सनाथ बना सकता है? मैं भी अनाथ था और वे भी अनाथ थे। दोनो की अनाथावस्था मे रोग कैसे मिट सकता है?

राजन्, वेदो के उपचार से मेरा रोग शान्त न हुआ, यह एक प्रकार से अच्छा ही हुआ। उनका उपचार सफल हो जाता और मे निरोग हो जाता तो

मैं उन्ही को नाथ मान बैठता। यद्यपि वे स्वयं ही अनाथ थे, फिर भी मैं उन्हें भूल से सनाथ समझ लेता। अतएव उनके उपचार से मेरे रोग का शान्त न होना मेरे हक में अच्छा ही रहा।

ऐकान्तिक और आत्यन्तिक रूप से मिटना ही रोग का वास्तव में मिटना है। रोग का इस प्रकार मिटना कि फिर कभी उत्पन्न न हो, ऐकान्तिक मिटना है और रोग—मात्र का सदाकाल के लिए मिट जाना आत्यन्तिक मिटना कहलाता है। क्या कोई डाक्टर इस धरती पर ऐसा है जो सदैव के लिए रोग मिटा सके? अगर नहीं तो डाक्टर को सनाथ कैसे कहा जा सकता है?

कहा जा सकता है कि अगर डाक्टर रोगों को मिटाते नहीं तो लोग उनके पास क्यों जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि वर्तमान में डाक्टर रोग को दबा देते हैं, अथवा साता वेदनीय कर्म के उदय से रोग स्वतः दब जाता है। बस इसी कारण लोग समझने लगते हैं कि डाक्टर ने रोग मिटा दिया। इसी से लोग डाक्टर के गुलाम बन जाते हैं और उसे अपना नाथ मानने लगते हैं।

जो निर्बल होता है, वही बीमार पड़ता है। सबल मनुष्य बीमार नहीं होता। चाय, बिस्कुट आदि रोगोत्पादक वस्तुओं का सेवन करने से और खान—पान का ध्यान न रखने से रोग उत्पन्न होता है। खान—पान का ध्यान रखा जाये तो प्रायः रोग उत्पन्न ही न हो। पहले आहार—विहार का ध्यान न रखना और जब बीमारी उत्पन्न हो जाय तो डाक्टर की शरण में जाना ही तो अनाथता है। डाक्टर ने दवा देकर रोग को दबा दिया। इसी से तुम अभिमान करने लगे कि मैं डाक्टर की कृपा से स्वस्थ हो गया। परन्तु यह तो एक प्रकार की भ्रमणा है।

जो स्वतंत्र होता है और पूर्ण बलवान् होता है, उसे रोग ही उत्पन्न नहीं होता। तीर्थंकर भगवान् को रोग नहीं होता, परन्तु पूर्वोपार्जित कर्म के कारण कदाचित् रोग हो जाय तो अपना रोग आप ही मिटा लेते हैं, किसी वैद्य—डाक्टर की परतत्रता स्वीकार नहीं करते।

अनाथ मुनि कहते हैं— राजन्! उन वैद्यों के उपचार से मेरा रोग दूर न हुआ, यह अच्छा ही हुआ। मैं उनके शरण में पड़ा रहा होता तो मेरी अनाथता दूर ही न हुई होती। कहा जाता है कि वैद्य कुशल हो, दवा अच्छी हो, रोगी दवा लेने के लिए उत्कटित और ठीक तरह से परिचर्या होती हो— ये चार उपाय बराबर हो तो रोग दूर हो जाता है। मेरे रोग को दूर करने के लिए चारों उपाय काम में लाये जाते थे, फिर भी मेरा रोग शांत नहीं हुआ।

तभी मुझे प्रतीत हुआ कि ये सब अनाथ हैं और मैं भी अनाथ हूँ। वैद्य सनाथ होते तो मेरा रोग मिटा देते। परन्तु वे रोग को मिटा नहीं सके, अतएव वे अनाथ हैं और मैं भी अनाथ हूँ।

लोग समझते हैं कि दवा से रोग मिट जाता है, परन्तु वास्तव में यह सत्य नहीं है। दवा रोगों को सिर्फ दबा देती है। वैज्ञानिकों का कथन है कि जितने डाक्टर बढ़े हैं उतने ही रोग भी बढ़े हैं और जितने वकील बढ़े हैं उतने ही झगड़े बढ़े हैं। प्राचीन काल में इतने डाक्टर नहीं थे तो इतने रोग भी नहीं थे। पचास वर्ष पहले भी यही बात थी। ऐसी स्थिति में कैसे कहा जा सकता है कि डाक्टर रोग मिटाने वाले हैं।

लोग सच्ची दवा तो भूल गये हैं और व्यावहारिक भय के कारण खोटी दवा का उपयोग करना सीखे हैं, खान-पान पर अकुश रखना ही व्यावहारिक अच्छी दवा है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए यह जानना उपयोगी है कि किस समय क्या खाना-पीना चाहिये?

एक पुस्तक में कब खाना चाहिये? इस प्रश्न का उत्तर मैंने पढ़ा था— गरीबों को जब मिले तब खाना चाहिये और अमीरों को जब भूख लगे तब खाना चाहिये। बिना भूख लगे खाना रोग को आमंत्रण देना है। फिर भी लोग तरह-तरह के आचार, मुरब्बे आदि किसलिए बनाते और खाते हैं? इसलिए तो कि भूख न लगी हो तो भी आचार आदि की सहायता से कुछ अधिक खाया जा सके। कडकडाती भूख में तो रूखी-सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। शायद तुम लोगों को इस बात का अनुभव न हो, परन्तु हम साधुओं को इसका अनुभव है।

एक जगह हम 22 मील का विहार करके पहुँचे। कडकडाती भूख लगी थी। परन्तु वहाँ हमें डेढ़ रोटी और खट्टी छाछ ही मिली। मगर उस समय उसी रूखी रोटी और खट्टी छाछ में इतनी मिठास मालूम हुई कि कुछ न पूछिये।

इस प्रकार जब कडकडाती भूख लगी होती है, तब रूखी-सूखी रोटी भी मीठी लगती है और भूख नहीं लगी होती है तो जबर्दस्ती खाने के लिए आचार, चटनी और मुरब्बा आदि की सहायता लेनी पड़ती है। प्रायः लोग सच्ची भूख न लगने पर भी खाते हैं और फिर अजीर्ण होने की फरियाद करते हैं। कदाचित् प्रकट रूप में अजीर्णता से रोग की उत्पत्ति होती है और फिर डाक्टर की शरण लेनी पड़ती है।

भगवान् महावीर निरोग रहने के लिए महीने में कम से कम छ उपवास करने की दवा बतलाते हैं। जो महीने में छ उपवास करता रहेगा, उसे अजीर्ण नहीं होगा और बीमारी भी नहीं होगी। स्थानागसूत्र में रोग उत्पन्न होने के नौ कारण बतलाये हैं, किन्तु लोग केवल वेदनीय कर्म का ही दोष निकालते हैं। वेदनीय कर्म का दोष निकालना और रोग के दूसरे कारणों पर विचार न करना उचित नहीं है। रोग की उत्पत्ति किन-किन कारणों से होती है, यह विषय बहुत लम्बा है। अतएव इस समय इस सम्बन्ध में कुछ न कहकर सिर्फ यही कहना बस होगा कि डाक्टर की शरण में जाना अपनी निज की दुर्बलता है।

अनाथ मुनि कहते हैं— राजन्, सब प्रकार के उपचार करने पर ही मेरा रोग शान्त नहीं हुआ, यह मेरी अनाथता थी। जब किसी भी उपाय से रोग न मिटा तो मैं इस निश्चय पर पहुँचा कि मैं वास्तव में अनाथ हूँ। राजन्! मुझ पर जो बीती, उसे सुन कर तुम भी अपनी अनाथता को समझो और उसे दूर करने का प्रयत्न करो।

मुनि के समझाने पर सम्राट श्रेणिक ने अपने को अनाथ मान लिया था, परन्तु तुम अपने को अनाथ मानते हो या नहीं? जब तक अपनी अनाथता का भान नहीं हो जाता और उसे दूर करने का प्रयत्न नहीं किया जाता, तब तक आत्मकल्याण भी नहीं किया जा सकता, अतएव अपने को अनाथ मानो। तुम मेरे मित्र हो। यह बुद्धिवाद का युग है। इस युग में प्रत्येक बात बुद्धि की कसौटी पर कसी जाती है और तर्क द्वारा निर्णीत की जाती है। मेरे प्यारे मित्रो! तुम भी अनाथ मुनि के कथन की तर्क और बुद्धि द्वारा जाच-पडताल करो और उनके अभिप्राय को समझ कर अपनी अनाथता दूर करो और सनाथ बनो।

मुनि कहते हैं— महाराज, मैं शरीर का नाथ नहीं था। नाथ होता तो शरीर के द्वारा ही क्यों कष्ट पाता? यही नहीं, यह शरीर मेरा नहीं था। मेरा होता तो मेरी इच्छा के अनुसार चलता और मुझे पीडा क्यों पहुँचाता? इस प्रकार विचार करने पर मैं इस निश्चय पर आया कि इस शरीर के कारण ही मैं भूतकाल में दुखों का पात्र बना हूँ, वर्तमान में बन रहा हूँ और भविष्य में बनूँगा। ऐसा होने पर भी—

वहमी भय माने यथा रे, सूने घर बैताल।

त्यो मूरख आतम विषै रे, मान्या जग भ्रम जाल।।

इस कथन के अनुसार भ्रम के कारण मैंने अनेक दुःख बटोर लिए हैं।
वहम के कारण कैसे-कैसे भूत पैदा कर लिये जाते हैं, यह तो तुम्हें
विदित ही है। शरीर को अपना मानना भी एक प्रकार का वहम ही है। दूसरे
को सुख-दुःख का दाता समझना भी भ्रम ही है। परन्तु

सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता।

परो ददातीति कुबुद्धिरेषा।।

सुख और दुःख देने वाला दूसरा कोई नहीं है। इस आत्मा द्वारा ही
सुख-दुःख की उत्पत्ति होती है।

शरीर एक साधन या हथियार है। शरीर को कोई दुःख दे तो भी यह
आत्मा दुःखी नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त अगर शरीर से ही आत्मा को
दुःख होता है तो ऐसा प्रयत्न क्यों नहीं करते कि आत्मा को शरीर में आना
ही न पड़े। जब तक आत्मा शरीर के साथ है, तभी तक उसे दुःख होता है।
शरीर का सम्बन्ध छूट जाने पर किसी प्रकार के दुःख की उत्पत्ति नहीं हो
सकती। एक उदाहरण लीजिए—

अग्नि पर किसी पात्र में पानी गर्म करने के लिए रखा जाता है, तो
सन्-सन् की आवाज होती है। यह आवाज आपने सुनी होगी। सन्-सन् की
आवाज करके पानी क्या कहता है? इस सम्बन्ध में एक कल्पना की जाती
है। पानी कहता है— आग की क्या ताकत है कि मुझे सताप पहुंचा सके?
मुझमें तो ऐसी शक्ति है कि अग्नि को बुझा दूँ, पर क्या करूँ? यह पात्र बीच
में आड़े आ गया है। इसी कारण मुझे कष्ट भोगना पड़ रहा है। इस पात्र के
बन्धन में पड़ गया हूँ और इसी से सताप पा रहा हूँ।

ज्ञानीजन भी यही विचार करते हैं। जैसे पानी पात्र के सम्पर्क से
सताप भोगता है, उसी प्रकार स्वभाव से दुःखहीन होने पर मेरी आत्मा शरीर
के सम्पर्क के कारण दुःख का अनुभव कर रही है। कर्मचेतना और कर्मफल
चेतना से ही आत्मा को कष्ट सहन करने पड़ते हैं। फिर भी कर्म को दोष देने
की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को स्वयं सावधान होना चाहिये।

कल्पना करो, एक आदमी अंधे की तरह, आंखें बन्द करके जा रहा
था। रास्ते में एक खम्भे के साथ उसका सिर टकराया— सिर फूट गया। वह
क्रुद्ध होकर खम्भे को मारने लगा। अगर आप उसे मारते देखें तो क्या कहेंगे?
यही न कि इसमें खम्भे का क्या अपराध है? वह तो जड़ है। तुम्हें स्वयं
सावधानी रखनी चाहिए थी।

इसी प्रकार कर्म भी जड है। अतएव कर्मों को दोष देने से क्या लाभ? कर्मचेतना और कर्मफलचेतना को भिन्न मानकर आत्मा का विवेक करो तो दुःख ही नहीं रह जायेगा।

मुनि कहते हैं— राजन्! मेरे शरीर में असह्य वेदना होने लगी और मैं तडपने लगा। मेरे पिताजी से मेरा दुःख देखा न गया। वे कहने लगे— मेरा बेटा तो बहुत सहन नहीं कर सकता। इसी से यह तडप रहा है। बेटा, धीरज धर, अभी वेदना मिट जायेगी। पिताजी बार—बार यही कहते थे।

पिया मे सव्वसारं पि, दिज्जा हि मम कारणा।

न य दुक्खा विमोयन्ति, एसा मज्झ अणाहया ॥२४॥

अर्थ— मेरे पिता मेरे लिए— मुझे दुःख से बचाने के लिए सर्वस्व देने को तैयार थे, फिर भी वे मुझे दुःख से नहीं बचा सके। यह मेरी अनाथता थी।

व्याख्यान— आजकल पैसा बड़ा समझा जाता है। प्रायः सभी आज पैसे के साथ मित्रता जोड़ते हैं। कहावत चल पडी है—

मात कहे मेरा पूत सपूता, बहिन कहे मेरा भैया।

घर की जोरु यो कहे, सबसे बडा रुपैया ॥

यहां तक सुना जाता है कि पैसे के लिए पिता ने पुत्र का या पुत्र ने पिता का खून कर डाला। कई लोग तो पुत्र का अर्थ ही यह करते हैं कि जो कमाई करके देवे वही पुत्र है। ऐसी दशा में पुत्र बड़ा हुआ या पैसा?

अनाथ मुनि कहते हैं— मेरे पिता ऐसे नहीं थे। वे पुत्र के सामने पैसे को महत्त्व नहीं देते थे। वैद्य मेरे शरीर की जाच करने आए तो पिता ने कहा— मेरे पुत्र को स्वस्थ और तन्दुरुस्त कर दो तो मैं अपना सर्वस्व दे देने को भी तैयार हूँ। घर की सब सारभूत वस्तुएँ तुम्हें देने और खाली हाथ घर से बाहर निकल जाने को तैयार हूँ, मगर किसी भी उपाय से मेरे बेटे को ठीक कर दो।

वास्तव में 'पाति—रक्षतीति पिता' अर्थात् जो रक्षण करे, पालन—पोषण करे वही पिता हैं। इसी प्रकार पुत्र की व्याख्या करते हुए कहा गया है— 'पुनानीति पुत्र' अर्थात् जो पवित्र करे सो पुत्र। इस व्याख्या का अर्थ यह नहीं कि मरने के बाद पुत्र स्वर्ग में पहुँचा देगा। ऐसा अर्थ तो किसी स्वार्थी ने किया होगा।

मुनि का कथन है कि— मेरे पिता, पिता—पुत्र के सम्बन्ध को भली—भाँति जानते थे। इसी कारण वे वैद्यों को बार—बार कहते थे कि मागो सो देने को तैयार हूँ, पर मेरे लाडले को स्वस्थ कर दो।

मुनि कहते हैं— राजन्! ऐसी निष्ठुर माताए भी होती हैं, किन्तु ऐसी माताए भी भूतकाल में हुई हैं, वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगी जो अपने प्राणों को अर्पण करके भी अपने प्यारे पुत्र की रक्षा करती हैं। मेरी माता भी इसी श्रेणी की थी। उसका मेरे प्रति अगाध स्नेह था। वह मेरे दुःख से अतिशय दुःखी रहती थी, फिर भी मेरे दुःख को न मिटा सकी। मैं भी उसके दुःख को मिटाने में समर्थ न हो सका। यह मेरी अनाथता थी।

अनाथ मुनि के कथन का कोई यह उलटा अर्थ न लगा ले कि माता दुःख से मुक्त नहीं कर सकती, अतएव उसे मानना ही नहीं चाहिए। आजकल ऐसा कहा भी जाता है कि सन्तान पर माता—पिता का उपकार ही क्या है? थली (मारवाड़) का एक सम्प्रदाय तो यहाँ तक कहता है— 'माता—पिता के लिए सन्तान कुपात्र है और सन्तान के लिए माता—पिता कुपात्र हैं। उनके कथनानुसार माता—पिता की सेवा या दया करना एकान्त पाप है। माता—पिता या पुत्र कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता, कोई किसी का दुःख—निवारण नहीं कर सकता'।

अपने कथन की पुष्टि के लिए वे लोग अनाथ मुनि का उदाहरण देते हैं। कहते हैं— अनाथ मुनि को उनके माता—पिता भी दुःखमुक्त न कर सके, अतएव उनकी सेवा करना एकान्त पापबन्ध का कारण है।

उनका यह कथन कितना भ्रामक, कितना अनुचित और कितना शास्त्र—विरुद्ध है, यह समझने के लिए एक दृष्टान्त लीजिए—

एक माता ने अपने पुत्र से कहा— बेटा, तू अब पढ़—लिखकर होशियार हो गया है। मैं यह आशा लगाए बैठी थी कि तू मेरी सेवा करेगा, परन्तु तू तो उलटा दुःख दे रहा है। तुझे मालूम है कि मैंने तेरे लिए कितने दुःख सहन किए हैं और किस तरह पाल—पोस कर बड़ा किया है। तू तो इन उपकारों को भूल ही गया जान पड़ता है।

माता का कथन सुनकर पुत्र बोला— बस, बहुत हो चुका। ज्यादा बकवास न करो। तुमने मेरा क्या उपकार कर दिया है। मेरा जन्म नहीं हुआ था तो तुम कितनी उदास रहती थी। मेरे लिए तरसती थी। मैं पेट में आया तो तुम्हें प्रसन्नता हुई। मेरे जन्म से तुम्हारा बन्ध्यापन दूर हो गया। इस प्रकार तुमने मेरा नहीं, मैंने तुम्हारा उपकार किया है।

पुत्र की बात सुनकर माता कहने लगी— अरे बेटा, यह क्या कहता है। ऐसा कहना तुझे शोभा देता है? जरा विचार तो कर कि मैंने दूध पिला कर तुझे बड़ा किया है।

पुत्र— दूध पिलाने से क्या उपकार हो गया है। मेरा जन्म होने पर ही तो तेरे स्तनो मे दूध आया। मैं न पीता तो तेरे स्तनो मे पीडा होती। यह तो मेरा उपकार मान कि मैंने दूध पीकर तुम्हे पीडा से बचा लिया। फिर भी अगर दूध के लिए झगडती है तो दूध के पैसे ले लो।

माता— दूध के तो पैसे देने को तैयार है, मगर नौ महीना पेट मे रखा सो? यह उपकार भी तू भूल जायेगा?

पुत्र— तुमने मुझे पेट मे रखा, यह सोचना ही तुम्हारी भूल है, मैंने स्वय पेट मे जगह बना ली थी। इसमे तुम्हारा कोई उपकार नही, फिर भी एहसान जतलाती हो तो उसका भाडा ले लो और क्या करोगी?

मा सीधी—सादी थी। उसने सोचा— छोकरा बिगड गया है। यो माथा—पच्ची करने से कोई लाभ नही होगा। इसे गुरुजी के पास ले जाने से ही काम चलेगा।

यह सोचकर उसने लडके से कहा— चल, हम गुरु महाराज के पास चले और उन्ही से निर्णय करावे। वे कह देगे कि पुत्र का माता—पिता पर उपकार है तो तेरा जुल्म सहन कर ही रही हू और आगे भी सह लूगी। परन्तु यदि वे कहेगे कि पुत्र पर माता—पिता का उपकार है तो तुझे उनका कथन स्वीकार करना पडेगा।

पुत्र ने यह बात मान ली और गुरु के पास जाना स्वीकार कर लिया। उसे विश्वास था कि माता—पिता आदि कोई किसी को दु ख से मुक्त नही कर सकते। गुरुजी भी यही कहेगे। यही सोचकर वह गुरुजी के पास जाने को तैयार हो गया।

कदाचित् कोई खोटे गुरु मिल गए होते तो माता की कम्बख्ती हो जाती और लडका माता के सिर पर चढ बैठता, किन्तु वे गुरु भगवान् के, शास्त्रो के ज्ञाता थे।

माता ने गुरु को सब बाते समझा कर कहा— महाराज, माता—पिता का सन्तान पर अनन्त उपकार है, यह कौन नही जानता? फिर भी यह कहता है कि पुत्र का माता—पिता पर उपकार है। इस विषय मे शास्त्र क्या व्यवस्था देता है? कृपा कर बतलाइए।

पुत्र की युक्तिया सुनकर गुरुजी समझ गए कि लडका भ्रम मे पड गया है। अतएव उसका भ्रम निवारण करते हुए गुरुजी ने कहा — श्री भगवती सूत्र मे कहा है कि शरीर के तीन अग पिता और तीन माता के होते हैं और शेष अग माता—पिता दोनो के होते हैं मास रुधिर मस्तक माता के तथा हाड

मज्जा तथा रोम— ये तीन अग पिता के होते हैं। शेष अग माता—पिता दोनों के होते हैं।

शास्त्र का प्रमाण बतला कर गुरु बोले— इस प्रकार शास्त्र के विधान के अनुसार माता—पिता के अगो से पुत्र का शरीर बना है, अतः माता—पिता का पुत्र पर उपकार है। क्या तुम बतला सकते हो कि पुत्र के किस अग से माता—पिता का कोई अग बना है? अगर नहीं तो माता—पिता पर पुत्र का क्या उपकार सिद्ध होता है?

गुरु का कथन सुनकर माता को हिम्मत बधी। उसने पुत्र से कहा— बोल, अब तुझे क्या कहना है? तू मेरे पेट में रहने का भाडा और दूध की कीमत देने को तैयार था, मगर मेरे जो अग तेरे शरीर में हैं, उनका क्या भाडा देता है? मुझे भाडा नहीं चाहिये, मेरे अग मुझे और पिता के अग पिता को सौंप दे।

पुत्र चुप्पी साधे खडा रहा। वह देता भी तो क्या उत्तर देता? गुरुजी के मुहतोड उत्तर से उसकी जीभ सिल गई थी।

माता ने गुरुजी से कहा— महाराज, शास्त्र में इस सम्बन्ध में और भी कुछ बतलाया है?

गुरुजी— श्री स्थानाग सूत्र में भगवान् महावीर ने अपने श्रमण निर्ग्रन्थों को सम्बोधन करके कहा है— 'हे आयुष्मान् श्रमण निर्ग्रन्थो! तीन प्रकार के उपकार का ऋण उतारना अत्यन्त कठिन है— एक तो माता—पिता का दूसरे सहायकर्ता का और तीसरे धर्माचार्य का ऋण।' इस प्रकार भगवान् ने पुत्र पर माता—पिता का ऋण तो बतलाया है, परन्तु शास्त्र में यह कही देखने में नहीं आया कि माता—पिता पर पुत्र का ऋण होता है।'

गुरुजी ने आगे कहा— 'माता—पिता के उपकार के ऋण से मुक्त होना अत्यन्त कठिन है। श्री स्थानाग सूत्र में भगवान् से पूछा गया है— भगवान् कोई पुत्र अपने माता—पिता को नहलावे, खिलावे, वस्त्र पहनावे और कंधे पर बिठा कर घुमावे, तो वह उनके उपकार के भार से मुक्त हो सकता है? भगवान् ने उत्तर दिया— नहीं, इतनी सेवा करने पर भी पुत्र माता—पिता के उपकार से उन्ऋण नहीं हो सकता।

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पुत्र जिस शरीर द्वारा माता—पिता की सेवा करता है? वह शरीर उसे किसने दिया है? माता—पिता द्वारा प्रदत्त शरीर से ही अगर उसने माता—पिता की सेवा की तो क्या विशेष हुई? अलबत्ता, शरीर से सेवा करने वाला पुत्र सुपुत्र कहा जा सकता है, उसमें कृतज्ञता का

गुण है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह माता—पिता के उपकार से मुक्त हो गया। माता—पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए अनाथ मुनि का चरित्र देखना चाहिए।

माता—पिता बालक की बहुत सार—सभाल रखते हैं, फिर भी कितनेक बालक मर जाते हैं। माता—पिता नहीं चाहते कि हमारा बालक मर जाय, फिर भी मर जाता है। इससे यही प्रतीत होता है कि निमित्त कितना ही अच्छा क्यों न हो, जब तक उपादान अच्छा नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं हो सकता।

निश्चय की बात न्यायी है। जब तक हम व्यवहार में हैं तब तक व्यवहार की बात भूलना नहीं चाहिये। स्त्री और पुत्र का मोह छूटा नहीं है, सिर्फ माता—पिता के विषय में कहना कि माता—पिता दुःखमुक्त नहीं कर सकते, अतएव उनकी सेवा करना वृथा है, यह अत्यन्त अनुचित है। पर आजकल तो यह हालत हो रही है—

बेटा झगडता बाप सौ, कर तिरिया से नेहू।

बदाबदी से कहत है, मोहि जुदा कर देहू।।

मोहि जुदा कर देहू चीज सब घर की मेरी।

केती करु खराब अकल बिगरेगी तेरी।।

कह गिरधर कविराय सुनो हो सज्जन मित्ता।

समय पलटती जाय बाप सौ झगडत बेटा।।

इस प्रकार पुत्र माता—पिता के साथ झगडा कर रहे हैं, परन्तु यह अनुचित है।

अब यह प्रश्न है कि इतनी सेवा करने पर भी अगर पुत्र ऋणमुक्त नहीं हो सकता तो किस प्रकार हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उपादान को सुधारने से ही ऋणमुक्त हो सकता है। जिस धर्म के कारण तुम्हारे माता—पिता का तुम्हारे साथ पिता—पुत्र का सम्बन्ध हुआ और जिस धर्म के कारण उन्होंने तुम्हारा पालन—पोषण किया है, उस धर्म को दृढ करना, उसका बराबर पालन करना, उस धर्म के द्वारा आत्मा का सुधार करना और इस प्रकार उपादान का सुधार करना। इस प्रकार उपादान को सुधारने से ही ऋणमुक्त हो सकते हो।

साराश यह है कि निश्चयदृष्टि से तो माता—पिता पुत्र के और पुत्र माता—पिता के नाथ बनने में समर्थ नहीं है, किन्तु यह तभी कहा जा सकता है और वही कह सकता है जो मुनि की तरह ससार का त्याग कर दे। पुत्री,

पुत्र का त्याग नहीं करना और सिर्फ माता-पिता का त्याग कर देना घोर अन्याय है।

यह तो पुत्र के कर्तव्य की बात हुई। माता-पिता का क्या कर्तव्य है, यह भी समझना चाहिये। माता-पिता को सोचना चाहिये कि पुत्र कैसा ही कपूत क्यों न हो, हमें तो अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। क्योंकि हमारा धर्म ही हमारे ही साथ रहेगा। ऐसा सोचकर माता-पिता अपने धर्म पर स्थिर रहेंगे तो पुत्र भी आखिर सन्मार्ग पर आ जायेगा। जैसी बेल होती है वैसे ही फल लगते हैं। दरअसल पुत्र को बिगाड़ने वाले या सुधारने वाले मा-बाप ही हैं। सन्तति को सुधारने के लिए माता-पिता को पहले सुधारना चाहिए। माता-पिता सुधरेगे तो उनकी सन्तति भी सुधरेगी।

भायरो मे महाराय! सगा जिठठकणिट्ठगा।

न य दुक्खा विमोयन्ति, एसा मज्झ अणाहया।।

अर्थ-राजन्! मेरे छोटे और बड़े सगे भाई भी थे, कितु वे भी मुझे दुख से बचाने में समर्थ नहीं हो सके। मेरी अनाथता थी।

व्याख्यान- मुनि ने माता-पिता की तरफ से अपनी अनाथता का वर्णन किया। अब वह भाइयों की विद्यमानता में भी अपनी अनाथता प्रकट कर रहे हैं। मुनि कहते हैं- महाराज! ससार में सच्चे भाइयों का मिलना अत्यन्त कठिन है। जो धन-वैभव को ही महत्त्वपूर्ण मानते हैं, उनकी दृष्टि में तो भाई बैरी के समान दिखाई देते हैं। वे सोचते हैं- भाई जब माता के पेट में आया तो मुझे माता के दूध से वंचित किया, जन्मा तो माता-पिता के स्नेह में हिस्सेदार बन गया।

इस विचारधारा के लोग भाई को भी बैरी समझते हैं, परन्तु राजन्! मेरे भाई ऐसे नहीं थे कि मुझे शत्रु समझे। वे अपने प्राण देकर भी मेरी रक्षा करने को तैयार थे। हम लोग राम और लक्ष्मण तथा भगवान् महावीर एव नन्दिवर्धन के समान सच्चे भाई थे।

कैकेयी के सन्तोष के लिए राम वन जाने को तैयार हुए और लक्ष्मण को उस काण्ड का समाचार मिला तो वे अत्यन्त कुपित हुए। लक्ष्मण के क्रोध को देखकर राम ने कहा- तू भाई का गौरव बढ़ाना चाहता है अथवा घटाना चाहता है यह सुनकर लक्ष्मण शान्त हो गये और कहने लगे- आपकी जो आज्ञा होगी, वही करुंगा, परन्तु मैं चाहता हू कि मुझे आपका विछोह न देखना पड़े- मैं। आपकी सेवा में ही रहूँ।

राम ने कहा— तू मेरे साथ चलेगा तो माता—पिता को कितना दु ख होगा? इसके अतिरिक्त मेरे साथ चलने का आग्रह क्यों करता है? क्या मैं कायर हूँ? तू यही रहकर भाई भरत की सहायता कर। मेरे साथ—साथ चलने की आवश्यकता नहीं।

लक्ष्मण ने उत्तर दिया— माता—पिता की सेवा करने वाले यहा बहुत हैं। मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। आप वन में जाएँ और मैं राजभवन में मौज उड़ाऊँ, यह नहीं होने का।

राम समझ गये कि लक्ष्मण साथ चले बिना नहीं मानेगा। तब उन्होंने कहा— अच्छा, तू माता की अनुमति ले आ, फिर साथ चलना।

यह सुनकर लक्ष्मण प्रसन्न हुए। परन्तु साथ ही उन्हें विचार आया— पुत्र स्नेह के कारण कौन जाने माता अनुमति देगी या नहीं? माता ने अनुमति नहीं दी तो राम भी साथ नहीं ले जाएँगे। यह विचार कर लक्ष्मण परमात्मा से प्रार्थना करने लगे— प्रभो! मेरी माता को ऐसी सदबुद्धि दो कि वह मुझे राम के साथ वन में जाने की स्वीकृति दे दे।

लक्ष्मण अपनी माता सुमित्रा के पास गये। सुमित्रा में पुत्रस्नेह की विमल धारा प्रवाहित हो रही थी, फिर भी उन्होंने लक्ष्मण से जो— कुछ कहा उसका जैन रामायण में बड़ा ही सुन्दर वर्णन दिया गया है। कहा है—

वत्स सुवत्स बुद्धि तारी, भलो मतो तुझ माय।

तात राम करी लेखवो, कहे सुमित्रा माय।।

सुमित्रा कहती है— वत्स, तूने राम के साथ वन में जाने का जो विचार किया है, वह अतीव उत्तम विचार है। राम को पिता और सीता को माता की तरह समझना। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस बात का पूरा—पूरा खयाल रखना और बराबर उनकी सेवा करना। तेरे भाग्य से ही राम वन जा रहे हैं। इसी से तुझे सेवा करने का ऐसा शुभ अवसर मिल रहा है।

लक्ष्मण जैसे भाई और सुमित्रा जैसी माता का मिलना कठिन है। सुमित्रा कहती है— हे पुत्र! तेरे भाग्य से ही राम वन में जा रहे हैं। अतएव तू भी जा, विलम्ब मत कर। अन्यथा राम वन चल देगे और तू यही रह जायेगा।

माता का यह कथन सुनकर लक्ष्मण को कितनी प्रसन्नता हुई होगी? भूखे को भोजन और प्यासे को पानी मिलने से जो आनन्द होता है, वैसा ही आनन्द लक्ष्मण को हुआ। वह राम के साथ वन में गये और अनन्य भाव से राम एव सीता की सेवा करते रहे।

मुनि कहते हैं— मेरे भाई स्वार्थी नहीं थे, किन्तु मुझे रोगमुक्त करने के लिए प्रयत्नशील थे। वे सदैव मेरे विषय में चिन्ता करते रहते थे कि मेरे भाई का दुःख कैसे दूर हो? यह रोगमुक्त किस प्रकार हो? हमें तभी आनन्द होगा, जब हमारे भाई का रोग दूर होगा। भले कोई यह सारी सम्पत्ति ले ले, किन्तु हमारे भाई को स्वस्थ कर दे। इस प्रकार मेरे भाई मुझे रोगमुक्त करने के लिए यत्नशील थे, फिर भी वह रोगमुक्त करने में समर्थ न हो सके। यही मेरी अनाथता थी।

अनाथी मुनि जो—कुछ कह रहे हैं, उस पर आप लोग भी विचार करो। जब अनाथी मुनि के भाई उन्हें निरोग न कर सके तो क्या तुम अपने भाई का दुःख दूर कर सकते हो? नहीं, तो फिर जैसे श्रेणिक अपने—आप को अनाथ मानने लगा, उसी प्रकार तुम भी अपने को अनाथ क्यों नहीं मानते? माता—पिता, भाई आदि के तुम नाथ नहीं हो, उसी प्रकार वे भी तुम्हारे नाथ नहीं हैं। अतएव तुम स्वयं अपने नाथ बनो। तुम अपनी आत्मा के नाथ आप बन जाओगे तो अखिल ससार तुम्हारे पैरों में पड़ेगा। अनाथ मुनि अपने नाथ बने तो राजा श्रेणिक भी उनके चरणों में गिरा। राजा श्रेणिक किसी के भय से पैरों में गिरने वाला नहीं था, परन्तु जो अपनी आत्मा के नाथ बने थे, उन सनाथ बने हुए अनाथ मुनि के पैरों में गिरते श्रेणिक को तनिक भी सकोच नहीं हुआ।

तुम अपनी आत्मा के नाथ बनो। मैं यह नहीं कहता कि आज ही घर—द्वार छोड़ दो, परन्तु मुझे अनाथता त्याग कर नाथ बनना है, ऐसी भावना तो आपके अन्तःकरण में होनी चाहिए। इस प्रकार सनाथ बनने की भावना होगी तो किसी दिन सनाथ भी बन जाओगे।

ससार में जो लोग दुर्बल होते हैं, उन्हीं के सिर दुःख पड़ते हैं। बलवानों से दुःख दूर रहते हैं। देखो, माताजी को बेचारे बकरे का ही बलिदान दिया जाता है, सिंह की बलि कोई नहीं देता। कारण यही कि बकरी तो कान पकड़ कर बलिवेदी पर ले जाई जाती है, पर सिंह तो पकड़ने वाले को ही खा जाता है। अतएव अनाथ मुनि का कथन ध्यान में रखो और अपने आप को सबल एवं सनाथ बनाओ।

मङ्गिओ मे महाराय, सगा जिट्ठकणिट्ठगा।

न य दुक्खा विमोयन्ति, एसा मज्झ अणाहया।। 27।।

अर्थ— महाराज! मेरी छोटी और बड़ी सगी बहिने भी थी, किन्तु वे भी मुझे दुःख से मुक्त करने में समर्थ नहीं हो सकीं। यह मेरी अनाथता थी।

व्याख्यान— अनाथ मुनि आगे कहते हैं— राजन्! मेरी छोटी और बड़ी सहोदर भगिनिया भी थी। साधारणतया ससार की किसी भी स्त्री को बहिन कहा जा सकता है, परन्तु वे धर्म के सम्बन्ध से बहिन कहलाती हैं। उन्हें सगी बहिन नहीं कह सकते। मेरी सगी बहिन ने भी मेरे रोग को दूर करने के सभी शक्य प्रयत्न किए, किन्तु वे भी सफल न हो सकी।

यहा एक प्रश्न खडा हो सकता है कि जब माता, पिता और भाई भी दुःख से न बचा सके तो फिर बेचारी बहिनो की क्या चलाई? जहा सूर्य का प्रकाश भी काम न दे सकता हो, वहा दीपक का प्रकाश क्या काम देगा? फिर बहिनो का अलग उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ससार मे ऐसी विचित्रता देखी जाती है कि कभी—कभी जो काम बडो से नहीं होता, वह छोटो से हो जाता है। जहा सूर्य का प्रकाश काम नहीं देता, वहा दीपक का प्रकाश भी उपयोगी सिद्ध होता है। मेरे खयाल से ससार की यही विचित्रता बतलाने के लिए बहिनो का वर्णन किया गया है।

भाई का भाई के साथ जैसा सम्बन्ध है, वैसा ही बहिन के साथ भी है। ऐसी स्थिति होने पर भी कुछ लोग पुत्र के जन्म से तो प्रसन्न होते हैं, किन्तु पुत्री के जन्म से दुःख अनुभव करते हैं। इससे भी अधिक दुःख की बात यह है कि कतिपय श्राविका कहलाने वाली बहिने पुत्र का जन्म होने पर जापे मे उसकी पूरी—पूरी सभाल करती है, किन्तु पुत्री का जन्म हो तो उपेक्षा का भाव धारण करती हैं। पुत्र और पुत्री मे इस प्रकार का भेद करना क्या उचित कहा जा सकता है? अनाथ कहलाने वाले यूरोपवासी भी इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखते और तुम आर्य तथा श्रावक—श्राविका कहलाते हुए भी यह जघन्य भेदभाव रखते हो। यह उचित नहीं हैं। माता या पिता होने के नाते तुम्हे पुत्र और पुत्री पर समभाव रखना चाहिये। पुत्र और पुत्री, दोनो के सहकार से ही यह ससार चल रहा है। ससार रूपी गाडी के ये दोनो दो चक्र हैं। इन्ही दो चक्रों के आधार पर ससार की गाडी चल रही है।

ससार की इस विचित्रता को बतलाने के लिए ही शास्त्रकारो ने बहिनो का पक्ष लिया है। इसके अतिरिक्त बहिनो का उल्लेख करने का एक कारण यह दिखलाना भी हो सकता है कि उनका घर भरा—पूरा था। उसमे खटकने वाला किसी प्रकार का अभाव नहीं था।

अनाथ मुनि ने भाई—बहिनो के सम्बन्ध का परित्याग कर दिया था, फिर भी वे उस सम्बन्ध को पूर्वभाव से स्वीकार करके कहते हैं— जितना

प्रयत्न माता-पिता और भाइयो ने किया था, उतना ही प्रयत्न बहिनो ने भी किया था।

आजकल कई लोग कहने लगे हैं- हमे न पुत्र की आवश्यकता है और न पुत्री की ही। जनसख्या बहुत बढ़ गई है, अतएव हम तो सन्ततिनियमन का प्रयत्न करते हैं। किन्तु विचारणीय बात तो यह है कि सन्तान की वृद्धि हुई क्यों? तुम्हारी विषय-वासना की वृद्धि के कारण ही सतति की वृद्धि हुई है। अब अगर आपको सन्तान की आवश्यकता नहीं है तो विषय-वासना का त्याग क्यों नहीं करते? विषय-सेवन का त्याग न करना और कृत्रिम उपायो द्वारा सन्ततिनियमन करना अनुचित है। यह घोर दुष्कर्म है और इसके परिणाम का विचार करने से बड़ा दुख होता है। भारत की जनता मे कृत्रिम उपायो से सततिनिरोध का भूत कहा से घुस पडा? सयम का आदर्श कैसे भुला दिया गया? सततिनिरोध का सच्चा उपाय सयम ही है। इस आदर्श उपाय को छोडकर स्वच्छदता के मार्ग पर जाने से विषय-वासना घटने के बदले बढेगी। स्त्री-पुरुषो का मन काम-वासना से रग जाएगा और वीर्य का पानी की तरह दुरुपयोग होने के परिणामस्वरूप निर्बलता आ जाएगी।

वीर्य मनुष्य का जीवनसत्य है। वीर्य का हास होने से मनुष्य-जीवन का हास होता है। जो वीर्य मानव-जीवन का सत्त्व गिना जाता है, उसका पानी की नाई दुरुपयोग करने से बढ़ कर दुख की बात और क्या हो सकती है? अतएव सन्तान की वृद्धि विषय-भोग की वृद्धि का परिणाम है। यह स्वीकार करो और उसका नियंत्रण करने के लिए सयम के मार्ग को ग्रहण करो। सयम के मार्ग को ग्रहण करने से सन्तति का निरोध भी होगा और मनुष्य सबल हो कर अपना कल्याण भी कर सकेगा। तीर्थकर देव स्वयं कह गये हैं कि यद्यपि हमारा जन्म माता-पिता के रज-वीर्य से हुआ है, फिर भी आत्मा का कल्याण तो ब्रह्मचर्य से ही होता है।

तीर्थकर देव के इस कथन पर गम्भीर विचार करो और ब्रह्मचर्य को आदेश मानकर सन्ततिनिरोध के लिए सयम का मार्ग ग्रहण करो। कृत्रिम उपायो द्वारा सन्तति का निरोध करना सच्चा उपाय नहीं है। यह उपाय तो आत्मा को पतन के मार्ग पर ले जाने वाला और आत्मा का अहित करने वाला है। जैन समाज और भारतीय जनता इस उन्मार्ग पर न चले तो अच्छा है, अन्यथा इसका परिणाम भयकर है।

अभिप्राय यह है कि सन्तति के रूप मे पुत्र और पुत्री दोनो ही हैं। दोनो के साथ समान व्यवहार होना चाहिये। परिवार मे दोनो का स्थान समान है। यह प्रकट करने के लिए मुनि ने अपनी बहिनो का भी उल्लेख किया है।

मुनि कहते हैं— राजन्, मेरी बहिने भी थी। उन्होने भी माता—पिता तथा भाइयो की तरह मेरे रोग—निवारण के लिए अनेक प्रयत्न किए, परन्तु वे सफल न हो सकी। ऐसी मेरी अनाथता थी।

राजन्, बहिनो से कुछ न लेकर उन्हे देना चाहिये। यह भाई का धर्म है। परन्तु मेरी बहिने मेरे दु ख से दुखी रहती थी। मैं अपनी बहिनो को कुछ देकर सुखी बनाऊ। यह मेरा कर्तव्य था, किन्तु स्वयं दुखी था। इस कारण मैं उन्हे सुखी न बना सका। अपने शरीर की इतनी अधिक विवशता देखकर मुझे भान हुआ कि वास्तव मे यह शरीर ही दु ख का कारण है। इस शरीर से मुक्त होकर ही मैं सुखी हो सकता हूँ। मेरे दु ख को दूसरा कोई भी नहीं मिटा सकता। मैं स्वयं ही अपना दु ख दूर कर सकूँगा।

मुनि के इस कथन पर जरा विचार करो। तुम्हारे दु ख को भी दूसरा कोई दूर नहीं कर सकता। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारे दु ख को दूर करने मे समर्थ हो सकती है। अतएव अपनी आत्मा की शक्तियों की ओर ही देखो और आत्मा को समर्थ तथा सावधान बनाओ।

आत्मा दूसरो की शरण मे जाने के कारण ही अनाथ बन गया है। अगर वह अपनी चित्शक्ति और ज्ञानशक्ति का विकास करे तो अनाथता को दूर करके सनाथ बन सकता है। आत्मिक शक्ति का विकास करने के लिए हृदय मथन की आवश्यकता है—

भारिया मे महाराय! अणुरत्तमणुव्वया ।

असु पुण्णेहि नयणेहि, उर मे परिसिंचइ ।। 28 ।।

अन्न पाण च णहाण च गच्छमल्लविलेवण ।

मए नारामणाय वा, सा बाला नोवमुजइ ।। 29 ।।

खण पि मे महाराय! पासाओ मे न फिट्टइ ।

न य दुक्खा विमोयति, एसा मज्झ अणाहया ।। 30 ।।

अर्थ— महाराजा, मेरी पत्नी पतिव्रता थी और मुझ पर अनुरक्त थी। वह मेरी दशा देखकर अपनी आंखों के आसुओं से मेरे हृदय का सिंचन किया करती थी। अर्थात् रोती रहती थी।

उस नवयुवती ने अन्न खना, पानी पीना, केसर—चदन आदि सुगन्धित द्रव्यों का लेपन करना एवं शृंगार करना छोड़ दिया। मुझे दिखलाने के लिए ही उसने ऐसा नहीं किया, वरन् मेरे परोक्ष मे अनजान मे भी वह इन सब का सेवन नहीं करती थी।

मेरी पत्नी क्षण भर के लिए भी मेरे पास से अलग नहीं होती थी। फिर भी वह मुझे दुःख से मुक्त न कर सकी। यह मेरी अनाथता थी।

व्याख्यान — ससार में स्त्री का सम्बन्ध बहुत निकट का माना जाता है और स्त्री सुख का साधन समझी जाती है, परन्तु अनाथ मुनि कहते हैं— मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि यह मान्यता भ्रमपूर्ण है। यह कोई सुनी-सुनाई बात नहीं, अपने ही जीवन की अनुभव की हुई है।

महाराज, आप कहते हैं कि मेरे राज्य में चलो। मैं सुन्दरियों के साथ तुम्हारा विवाह करा दूँगा और जिस अनाथता के कारण सयम लेना पड़ा, वह अनाथता दूर हो जायेगी। किन्तु इस कथन के उत्तर में मेरी बात सुनिए—

मेरी पत्नी पतिव्रता थी। वह मेरे सुख में सुखी और दुःख में दुःखी रहती थी। मेरा दुःख देखकर वह सदा रोया करती और अपने आसुओं से मेरे हृदय को आर्द्र किया करती थी। मुझे दुःख में देखकर उसने खाना-पीना त्याग दिया था, स्नान और सुगन्धित द्रव्यों का लेपन करना भी छोड़ दिया था। वह सिगार भी नहीं करती थी। यह बात नहीं थी कि मुझे प्रसन्न करने के लिए या कुलटाओं की तरह ऊपर से पतिभक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मेरे सामने वह खान-पान आदि का उपभोग न करती हो और परोक्ष में मौज उड़ाती हो, किन्तु वास्तव में ही वह मेरे दुःख से दुःखित थी और प्रत्यक्ष या परोक्ष में इन वस्तुओं का उपभोग नहीं करती थी। इसके अतिरिक्त मेरी पत्नी एक क्षण के लिए भी मुझसे विलग नहीं होती थी। फिर भी वह मुझे दुःखमुक्त न कर सकी। यह मेरी अनाथता थी।

जैसे तीव्र वेदना के कारण मुझे निद्रा नहीं आती थी, उसी प्रकार मेरे दुःख के कारण मेरी पत्नी को निद्रा नहीं आती थी। वह मन ही मन सोचती थी कि मैं पति की अर्धांगिनी हूँ। पति कष्ट भोग रहे हैं तो उनका अर्धांग सुखी कैसे रह सकता है? इस प्रकार के विचार से वह दुःखी रहती थी। जैसे काच के सामने कोई वस्तु रखी जाय तो उसका प्रतिबिम्ब काच में ज्यों का त्यों दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार मेरे दुःख की छाया उसके चेहरे पर प्रतिबिम्बित हो रही थी। ऐसी सुशीला और पतिव्रता पत्नी भी मुझे दुःख से मुक्त करने में समर्थ न हो सकी, यह मेरी अनाथता थी।

एक प्रश्न उपस्थित होता है— माता-पिता, भाई-बहिन और पत्नी आदि के द्वारा समस्त शक्य प्रयत्न करने पर भी अनाथ मुनि का रोग शांत नहीं हुआ, यह अच्छा हुआ या खराब? ऊपरी दृष्टि से देखने वाले लोग तो यही कहेंगे कि अनाथ मुनि को तीव्र असातावेदनीय कर्म का उदय होने से

रोग उपशात नहीं हुआ होगा, परन्तु मुनि के कथन पर विचार करने से प्रतीत होगा कि उनका रोग शात न होना भी एक दृष्टि से अच्छा ही हुआ। मुनि कहते हैं— कदाचित् पत्नी के प्रयत्न से मेरा रोग मिट गया होता तो मैं उसका गुलाम हो गया होता। मैं उसी को अपनी स्वामिनी मान लेता। किन्तु दुःख, सुख के लिए होता है। इस कारण मेरा रोग शान्त न हुआ, यह अच्छा ही हुआ। सब लोग दुःख को अनिष्ट समझते हैं। पर मेरे लिए तो दुःख भी इष्ट मित्र के समान सहायक सिद्ध हुआ।

ज्ञानीजन कहते हैं—

सुख के माथे शिला पड़ो, जो प्रभु से दूर ले जाय।

बलिहारी उस दुःख की, जो प्रभु से दैत मिलाया।

वह सुख किस काम का जो परमात्मा से दूर रखता है? दुःख की ही बलिहारी है जो प्रभु के पास ले जाता है। मनुष्य के सिर पर दुःख का भार न होता तो न जाने क्या-क्या करता। कितना ऊधम मचाता, कितनी उछल-कूद करता।

आज ससार में जो बुराईया दृष्टिगोचर होती हैं, उनके मूल कारण पर विचार किया जाय तो विदित होगा कि उत्पादक और प्रचारक सुखी लोग ही हैं। सुखी लोग जितना प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उतना पशु-पक्षी भी नहीं करते। सुखी लोग ही प्रायः दुर्व्यसनों के शिकार होते हैं और मार्यादा का उल्लंघन करते हैं और हानिकारक वस्तुओं को अपनाते हैं। उदाहरण के लिए बीड़ी ही को लीजिए। बीड़ी पीना क्या लाभदायक है? वह धर्म-कर्म की भी हानि करती है और शरीर-स्वास्थ्य को भी हानि पहुँचाती है। इसी प्रकार खान-पान और पोशाक के विषय में विचार किया जाय तो अनेक बुराईयों के उत्पादक और प्रचारक सुखी लोग ही मिलेंगे। इस दृष्टि से विचार करने पर कथित सुख बुराईयों को उत्पन्न करने का कारण प्रतीत होता है।

इसी हेतु अनाथ मुनि कहते हैं— मेरे रोग का शान्त न होना अच्छा ही रहा। हे राजन्! अपनी पत्नी की ओर से मैं तो अनाथ था ही, परन्तु वह भी मेरी ओर से अनाथ थी। मैं। अपनी पत्नी का दुःख दूर नहीं कर सकता था और पत्नी मेरा दुःख दूर नहीं कर सकती थी। वह भी अनाथ थी और मैं भी अनाथ था।

अनाथी मुनि के इस कथन से स्पष्ट है कि भले किसी को पतिपरायणा पतिव्रता एव सुशीला पत्नी मिली हो, किन्तु वह उसे सनाथ नहीं बना सकती।

इसी प्रकार वह भी अपनी पत्नी को सनाथ नहीं बना सकता। भक्तजन इस बात को भलीभांति जानते हैं। और कहते हैं—

मैं प्रभु पतितपावन सुने।

हौ पतित, तुम पतितपावन, उभय बानक बने।

भक्तजन अपनी अनाथावस्था को पतितावस्था का नाम देकर कहते हैं— मुझे पावन कौन करेगा? सनाथ कौन बनाएगा? धन—सम्पत्ति, भाई—बहिन और पत्नी—पुत्र आदि मुझे पावन नहीं बना सकते और न सनाथ ही बना सकते हैं। ससार में कपट का जाल बिछा है। उस कपटजाल में से मुक्त करने के लिए और सनाथ बनाने के लिए सच्चा भक्त तो यही कहेगा कि— हे प्रभो! तू ही पतितपावन है। तू ही आत्मा को सनाथ बना सकता है। भगवन्! तेरे समान पतितपावन दूसरा कोई नहीं है। मुझ जैसे पतित को पावन करने वाला तू ही है।

आप लोग यहाँ आए हैं, पर क्या लेने आए हैं? हम साधु लोग आशीर्वाद के सिवाय आपको और क्या दे सकते हैं, परन्तु साधु का आशीर्वाद महंगा होता है। साधु तो धर्मबुद्धि का आशीर्वाद दे सकते हैं। इसके सिवाय फकीरो—साधुओं के पास देने को और क्या है?

फकीर का नाम सुनकर आप सोचते होंगे— फकीर और साधु में बहुत अन्तर है, किन्तु ऐसी बात नहीं है। दोनों में शब्दिक अन्तर ही है, तात्त्विक भेद कुछ भी नहीं। फकीर किसे कहते हैं? इस विषय में एक कवि ने कहा है—

फेसे फख, काफ से कुदरत, र से रहीम और ये से याद..

बार हरफ है फकीर के, जो पढे तो हो दिलशाद,

फकीर होना बहुत ही कठिन है, जिसमें फिकर को ही न बू

और कुदरत भी न हो तो ऐसी फकीरी पर है थू

रहम न हो दिल माहे तो, दुनिया वाड न होना फकीर तू

याद इलाही जो कोई करे तो, तू उसके चरणों को छू।

इस कविता में फकीर या साधु का लक्षण बतलाया गया है। फकीर शब्द तीन—चार अक्षरों से बना है, परन्तु उसमें भाव की व्यापकता है।

फकीर शब्द उर्दू के चार अक्षरों से बना है और इन अक्षरों का अर्थ जदा—जुदा बतलाया गया है। इस प्रकार एक—एक अक्षर का अर्थ बतलाने को सस्कृत में निरुक्त कहते हैं।

‘फकीर’ शब्द में पहला अक्षर ‘फ’ इसका अर्थ है— साधु को फिक्र नहीं होनी चाहिए।

कहा भी है—

फिकर सभी को खात है, फिकर सभी का पीर।

फिकर का जो फाका करे, ताको नाम फकीर।।

जिसके अन्त करण मे दुनियादारी की फिक्र नही होती, जो अपनी आत्मा और परमात्मा मे ही मस्त रहता है, वही साधु या फकीर है।

फकीर शब्द मे दूसरा अक्षर 'क' है जिसका अर्थ है कुदरत। कुदरत या प्रकृति का आश्रय लिए बिना जीवन नही निभ सकता। जब राम बन गये मे गये तो क्या ले गये थे? फिर भी वे क्या भूखे रहे थे? जब साधु गृह—संसार का त्याग करते हैं। तो साथ मे क्या लेकर निकलते हैं? राम प्रकृति के भरोसे रहे थे तो वे दुखी नही हुए और साधु प्रकृति के भरोसे रहते है। तो वे भी दुखी नही होते। कुदरत पर निर्भर रहते लोग दुखी नही होते। परन्तु आजकल तो लोग कुदरत से लडाई कर रहे हैं। इसका कटुक फल उन्हे भोगना पड रहा है। मगर फकीर लोग कुदरत के भरोसे रहते हैं और रहना चाहिए भी।

फकीर शब्द मे तीसरा अक्षर 'र' है। इसका अर्थ यहा रहम या दया है। जो दूसरो पर रहम—दया करता है और दूसरो को जरा भी कष्ट नही पहुचाता, वही फकीर है। मै दुनियाजनो का दुख जितना दूर करता हू, उतना ही परमात्मा के सन्निकट पहुचता हू— ऐसा विचार करने वाला ही सच्चा फकीर है। आप यह बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से न निकाल दे, किन्तु इस विषय मे गभीर विचार करके जीवन मे दया को उतारने का प्रयत्न करे।

फकीर शब्द मे चौथा अक्षर 'य' है, जिसका अर्थ है— परमात्मा का नाम और स्वरूप सदैव याद रहे। जो एकाग्र चित्त से सदैव ईश्वर को याद करता है, वह स्वय ईश्वर बन जाता है। अनुयोगद्वार सूत्र मे कहा है— जो ईश्वर मे तन्मय रहता है— ईश्वर का ही ध्यान धरता है, वह ईश्वरमय बन जाता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चे फकीर और साधु मे शब्दिक अन्तर भले हो, परन्तु फकीर की जो व्याख्या ऊपर की गई है, उसके अनुसार साधु और फकीर मे कोई अन्तर नही है।

राजा श्रेणिक आज मस्त फकीर अनाथी मुनि से वार्तालाप कर रहा है। मुनि राजा से कहते है— राजन्! तुम कहते हो कि मेरे यहा हाथी, घोडा, रथ गाम और नगर आदि है। सब मेरे अधिकार मे है। सब मेरी आज्ञा शिरोधार्य करते है, परन्तु मैं पूछता हू कि तुम्हारी आज्ञा तुम्हारे शरीर पर भी

चलती है या नहीं? अगर नहीं चलती तो हाथियों और घोड़ों के कारण सनाथ होने का अभिमान त्याग दो। मेरा उदाहरण तुम्हारे सामने है। मेरे यहाँ सभी प्रकार का वैभव विद्यमान था, फिर भी मैं उससे सनाथ न बन सका।

अनाथी मुनि ने राजा श्रेणिक से जो बात कही, उस पर तुम भी विचार करो। तुम भी ससार के वैभव पर अभिमान करते होगे, परन्तु क्या इन पदार्थों पर तुम्हारा हुक्म चलता है? सासारिक पदार्थों को छोड़िये, तुम्हारे शरीर पर भी तुम्हारी आज्ञा नहीं चलती। आज्ञा चलती होती तो तुम्हारे काले बाल सफेद क्यों हो गये? दात क्यों गिर गये? इस प्रकार जब तुम्हारे शरीर पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं चलता तो फिर बाह्य पदार्थों पर तुम्हारा अधिकार कैसे हो सकता है? अतएव तुम इस अहकार का परिहार कर दो कि— मैं सबका नाथ हूँ। राजन्! तुम जिन पदार्थों के कारण अपने को सनाथ समझते हो, उन्हीं पदार्थों के कारण अपने को सनाथ समझते हो उन्हीं पदार्थों के बन्धन में पडकर अनाथ बने रहे हो।

बाह्य पदार्थों के फदे में पड कर आत्मा किस प्रकार अनाथ बन रहा है, यह बात एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ।

मान लीजिए, सिपाही कुछ कैदियों को पकडकर ले जा रहे हैं। सिपाही मन में समझते होंगे कि हम कैदियों को पकड कर ले जा रहे हैं, परन्तु विचार करने से जान पड़ेगा कि सिपाही भी कैदियों के साथ कैदी बन कर जा रहे हैं। सिपाहियों से कोई कहे कि कैदियों को वहीं खडा रखकर यहाँ आओ, तो क्या वे उन्हें छोड कर जा सकते हैं? इस प्रकार उन कैदियों के साथ सिपाही भी कैदी बने हैं या नहीं? इसी तरह आप समझते हैं— सासारिक पदार्थों के स्वामी हैं, किन्तु वास्तव में ससार के पदार्थ आपके स्वामी बन हैं। और उन्होंने तुम्हें अपने काबू में कर रखा है।

अनाथी मुनि राजा श्रेणिक से कहते हैं— इस प्रकार तुम स्वयं ही अनाथ हो तो मेरे या दूसरों के नाथ कैसे बन सकते हो? तुम जिन पदार्थों को अपना मान बैठे हो, उन्हीं पर—पदार्थों की परवशता के कारण तुम अनाथ हो।

मुनि का कथन सुनकर राजा कहने लगा— यह तो मैं समझ गया कि ससार के पदार्थों के कारण अनाथता आती है, किन्तु यह जानना चाहता हूँ कि सनाथ बनने का क्या उपाय है?

मुनि ने उत्तर दिया— राजन्, अनाथता को दूर करके सनाथ किस प्रकार बना जा सकता और सनाथ में कितनी अधिक शक्ति होती है, यह मैं बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो—

तओऽह एवमाहंसु, दुक्खमाहु गुणो पुणो ।
 वेयणा अणुभविउं जे, संसारम्मि अणतए ॥३१ ॥
 सइ च जइ मुच्चेजा, वेयणा विउला इतो ।
 खन्तो दन्तो निरारम्मी, पव्वए अणगारिय ॥३२ ॥
 एवं च चिन्तइत्ताणं, पसुत्तो मि नराहिवा ।
 परियत्तन्तीइ राईए, वेयणा मे खय गया ॥३३ ॥

अर्थ— रोग न मिटने पर, विचार करने से मुझे विश्वास हुआ कि इस अनन्त ससार मे मैंने इस प्रकार की वेदना बार-बार भोगी है ।

यदि एक बार मैं इस विपुल वेदना से छुटकारा पा लू तो क्षमावान्, इन्द्रियो का दमन करने वाला और निरारभी बन कर अनगारधर्म को स्वीकार कर लूंगा ।

हे नराधिप! इस प्रकार चिन्तन करते-करते मुझे नीद आ गई । मैं सो गया । रात्रि व्यतीत होने पर मैंने अनुभव किया कि मेरी शारीरिक वेदना नष्ट हो गई है— मेरा शरीर निरोग हो गया है ।

व्याख्यान— इन गाथाओ मे ससार का बडा गम्भीर रहस्य बताया गया है । आत्मा किस प्रकार सुखी और किस प्रकार दुखी होता है, यह यहा निरूपण किया गया है ।

मुनि कहते हैं— राजन्! जब मेरे माता-पिता, भाई-बहिन, पत्नी और वैद्य वगैरह सब मिलकर भी मेरा रोग दूर करने मे समर्थ न हो सके, तब मुझे लगा कि ये मेरे नाथ नही है । ये रक्षा नही कर सकते और मैं । इनकी रक्षा नही कर सकता । यह सोचकर मैंने मन ही मन कहा— हे आत्मन्! तू इस प्रकार का दुख पहली बार नही भोग रहा है । इससे पहले अनन्त बार भोग चुका है । अत अब दुख से मुक्त होने के लिए जाग्रत हो जा ।

साधारण लोग दुख से घबराते हैं, किन्तु महापुरुष दुख मे से भी सुख की खोज करते हैं । वे समझते हैं । कि समस्त दुख तो समाप्त हो जाते हैं, किन्तु मेरे आत्मा की कभी समाप्ति होने वाली नही है । आत्मा अनादि से है और अनन्त काल तक बना रहेगा । जब से ससार है तभी से मैं हू, तभी से ससार है । मैं और ससार दोनो अनादिकालीन है । मुझ मे और ससार मे से कौन पहले और कौन पश्चात् है, ऐसा कोई क्रम या भेद नही है । जैसे दो आखो मे और दो कानो मे कौन पहले और कौन पीछे है, यह नही कहा जा सकता, इसी प्रकार आत्मा और ससार मे कौन पहले और कौन पीछे है, यह भी नही कहा जा सकता दोनो ही अनादि है ।

ससार मे मैंने अनेक बार दु ख भोगे हैं। ये दु ख कहा से आते हैं? इस प्रश्न पर पर विचार करके मैं। इस निश्चय पर आया हू कि दु ख मात्र का उद्भव अपने ही सकल्प से होता है। जैसा मेने सकल्प किया उसी प्रकार के सुख या दु ख मुझे भोगने पडे।

यह एक दार्शनिक चर्चा है। कोई-कोई दार्शनिक मानते हैं कि आत्मा अज्ञानी होने के कारण स्वय अपना नियामक नही हो सकता। अज्ञान के अधीन होकर जीव कर्म तो कर डालता है, किन्तु फल स्वय नहीं भोग सकता। फल का नियामक ईश्वर ही है। इस प्रकार जीव कर्म करने मे स्वतत्र है, फल भोगने मे परतत्र है। कहा है—

अज्ञो जन्तुरनीशोऽयम्, आत्मन सुखदुख यो ।

ईश्वरप्रेरितो गच्छत्स्वर्गं वा श्वभ्रमेव वा ॥

इस प्रकार जीव को कर्म करने मे स्वतत्र और फल भोगने मे ईश्वर के अधीन बतलाया जाता है। परन्तु विचार करने पर यह कथन तर्कसगत नही प्रतीत होता।

कुरान मे एक जगह कहा है— हे मुहम्मद। जो स्वय नही बिगडता, उसे मैं नही बिगाडता और जो स्वय नही सुधरता, उसे मैं नहीं सुधारता। इस प्रकार इस्लाम धर्म भी खुदा को नियामक नही मानता।

परमात्मा अगर फल का नियामक नही है, तो जीव अपने कार्य के फल को किस प्रकार भोगता है? यह प्रश्न उपस्थित होता है। इसका उत्तर यह है कि जीव अपने सकल्प के अनुसार सुख या दु खरूप फल को स्वय भोगता है। परमात्मा को फल का नियामक मानने मे अनेक आपत्तिया हैं। कल्पना कीजिए, किसी मनुष्य ने चोरी की, तो चोरी करने वाले ने तथा धनी ने पूर्वकृत कर्म का फल भोगा या नया पाप किया? अगर कहा जाय कि पूर्वपाप का फल भोगा है तो जिसके घर चोरी की गई हे उसने तथा चोरी करने वाले ने तो पूर्वोपार्जित कर्म का फल भोगा, परन्तु चोरी कराने वाला कौन हे? वह चोरी तो परमात्मा ने ही कराई है। अतएव परमात्मा ने चोरी करवा कर उसे पूर्वकृत पाप का फल प्रदान किया, इस प्रकार मानना ठीक नही कहा जा सकता। ज्ञानीजन कहते है— चोरचोरी करके पूर्वकर्म को भोगता है और नवीन कर्मों का बध करता है। अगर सवर द्वारा नवीन कर्मों को न बाधे तो ही वह पापकर्म से मुक्त हो सकता है।

मुनि कहते हैं— राजन्! अपनी अनाथता के सम्बन्ध मे विचार पर ज्ञात हुआ कि अपने सकल्प के कारण ही मुझे दु ख भोगने पड रहे हे।

पश्न होता है— आत्मा सुख का सकल्प तो करता है, परन्तु दुःख का सकल्प कौन करता है? इसके अतिरिक्त आत्मा अगर अज्ञानी है तो वह नियामक कैसे बन सकता है? अगर कहा जाय कि प्रकृति व्यवस्था करती है, तो वह जड है। अपने—आप को भी नहीं जान सकती तो दूसरे की व्यवस्था कैसे कर सकती है? ऐसी स्थिति में आत्मा का नियामक तो कोई ज्ञानी होना चाहिये।

इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि दूध को यह ज्ञान नहीं होता कि मुझमें कितना रसभाग है और कितना जलभाग है? उसे यह भी मालूम नहीं होता कि पेट में जाकर मैं किस रूप में परिणत होता हूँ। इसी प्रकार आपको भी ज्ञान नहीं है कि दूध हमारे पेट में जाकर किस प्रकार रसभाग और जलभाग में परिणत होता है? ऐसी स्थिति में दूध जब पेट में जाता है तो उसका रसभाग और जलभाग अलग—अलग हो जाते हैं। रसभाग में से भी जितना भाग आख को मिलना चाहिए उतना आख को, जितना कान को मिलना चाहिए उतना कान को और इसी प्रकार प्रत्येक अंग को मिल ही जाता है। इस प्रकार प्रकृति ही ऐसी बनी है कि सब काम अपने—आप ही नियमित रूप से होते रहते हैं।

अगर आप प्रकृति द्वारा होने वाले सब खेलों को भलीभाँति देखें और समझें तो आप पूर्ण ही बन जाएँ, पर आपको मालूम नहीं है कि यह सब कैसे हो रहा है? आप जाने या न जाने, प्रकृति तो अपना सारा खेल बराबर खेल रही है और आत्मा प्रकृति के इस खेल के कारण ही अपने कर्म का फल आप ही भोगने के लिए उसे परमात्मा या किसी अन्य नियामक की आवश्यकता ही नहीं रहती।

मुनि कहते हैं— राजन्! अपनी आत्मा की स्थिति देखते हुए मैं इस निश्चय पर आया कि मेरा यह रोग मेरे अपने ही सकल्प से उत्पन्न हुआ है। अतएव यह हाय—हाय करने से दूर नहीं हो सकता। मैं अनन्त बार वेदना सहन कर चुका हूँ। अगर वेदना शान्त नहीं हुआ करती होती तो पहले की वेदना कैसे शान्त हो गई? इससे तो यही जान पड़ता है कि वेदना उत्पन्न भी होती है और उपशान्त भी होती है। फिर मेरी यह वेदना क्यों दूर नहीं होती। इस प्रश्न पर विचार करते—करते मैं इसी परिणाम पर आया कि उग्र वेदना मैंने अपने सकल्प से ही बुलाई है और अपने ही सकल्प से यह दूर की जा सकती है।

आत्मा कितने ही सकल्प स्वयं करता है और कितने ही सकल्प उसे पूर्वजो की विरासत के रूप में प्राप्त होते हैं । यथा— किसी के पूर्वज मासभक्षी नहीं होते तो उसमें भी मासभक्षण के सस्कार नहीं होते । इसी प्रकार कुछ सस्कार पूर्वजन्म के भी जाग्रत हो जाते हैं, जैसे मास— न खाने वाले पुरुष को कभी मास खाने का स्वप्न भी नहीं आता । इसका कारण यही है कि उसमें मास खाने का सस्कार ही नहीं है ।

इस प्रकार जो होता है, अपने ही सस्कार से होता है, फिर चाहे वे सस्कार इस भव के हो या पूर्वभव के हो । जैसे सकल्प दृढ होने से माता के साथ दुराचार सेवन करने का स्वप्न भी नहीं आता, उसी प्रकार यदि समस्त पर—स्त्रियो या स्त्री मात्र के साथ भोग न करने का अथवा त्याज्य वस्तुओं को न अपनाने का सकल्प दृढ हो तो आत्मा की बहुत उन्नति हो सकती है ।

आत्मा की अधोदशा का कारण आत्मा और परमात्मा की एकरूपता को विस्मृत कर देना है । अगर आत्मा परमात्मा के साथ एकता साधन करके भिन्नता को दूर करने का सकल्प—निश्चय करे तो आत्मा की अधोगति न हो ।

जब तक सत्सकल्प नहीं किया जाता, तब तक अनाथता दूर नहीं की जा सकती । अनाथ मुनि ने कैसा सत्सकल्प करके अपनी अनाथता को दूर किया, इस पर गभीर विचार करो ।

मुनि ने विचार किया— अनेक प्रयत्न करने पर भी जब मेरा रोग दूर नहीं हुआ तो स्पष्ट है कि रोग का मूल बाहर नहीं, भीतर ही है । कोई दूसरा मुझे दुःख नहीं दे रहा है, मैं स्वयं अपने दुःख का कारण हूँ । इस अवस्था में दूसरा मेरे दर्द को कैसे दूर कर सकता है? हा, दूसरा कोई मुझे दुःख देता होता, तो मेरे माता—पिता, भाई—बहिन, स्त्री आदि उसे दूर कर सकते थे । मगर यहाँ तो मेरी आत्मा स्वयं ही दुःख दे रही है, तो दूसरा इसका निवारण किस प्रकार कर सकता है? यह दुःख तो मेरी ही आत्मा मिटा सकती है । इस प्रकार अपने दुःख को दूर करने का और सनाथ बनने का मैंने सकल्प कर लिया ।

प्रश्न खड़ा होता है— क्या सकल्प करने से दुःख दूर हो सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में ज्ञानीजन कहते हैं कि हा, सकल्प से दुःख का निवारण हो सकता है । सकल्प करने का अर्थ आत्मा को जाग्रत करना है । जो जाग्रत होता है उसे कोई दुःख नहीं दे सकता । जो मनुष्य गाढ़ निद्रा में सोया हो और डरपोक हो, उसके घर में घुसकर चोर भले चोरी करके भले ले जाय,

किन्तु जो मनुष्य जागता होता है और साहसी होता है, क्या उसके घर में चोर घुसने का साहस कर सकते हैं? आप जाग्रत है तो चोर क्या कर सकता है?

बाह्य विषय में आपको ऐसा विश्वास रहता है, परन्तु आध्यात्मिक विषय में यह विश्वास निश्चल नहीं रह सकता। आपका आत्मा जाग्रत हो तो कर्म—चोर की क्या ताकत है कि आपकी शक्ति का अपहरण कर सके? यह सत्य है कि आपने अपनी असावधानी से ही कर्मरूपी चोर को आत्मगृह में घुसने दिया है। अगर आप निरन्तर जागरूक रहे और अपने—आप की चौकसी करते रहे तो चोर कदापि प्रवेश नहीं कर सकते।

कहा जा सकता है कि— चोर की बात तो प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। चोर आखो से दिखाई दे जाय और जोर की चिल्लाहट मचाई जाय तो वह भाग जाता है, परन्तु कर्म कहा भाग जाता है? इसके अतिरिक्त जब शरीर में रोगजनित पीडा होती है तो हाय—हाय मचाई जाती है, रोगी चीखता है, चिल्लाता है, फिर भी रोग जाता नहीं। ऐसी स्थिति में किस प्रकार विश्वास किया जाये कि सकल्प करने मात्र से कर्म या रोग चला जाता है? इसके सिवाय शास्त्र में भी तो कहा है—

कडाण कम्पाण न मोक्ख अत्थि ।

अर्थात्— कृतकर्मों से तब तक छुटकारा नहीं मिल सकता, जब तक उनका फल न भोग लिया जाय।

शास्त्र तो ऐसा कहते हैं और आप यह कहते हैं कि जागृति रहने से कर्म भी भाग जाते हैं। ये दोनो बातें परस्पर विरुद्ध हैं। तो कैसे मानाय जाय कि जाग्रत रहने से अथवा सकल्प करने से कर्म अथवा रोग दूर हो जाते हैं?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भिन्न—भिन्न दृष्टियों से दोनो बातें सत्य हैं और सकल्प करने से कर्म तथा रोग दूर हो जाते हैं, यह बात भी सत्य है।

कहा जा सकता है, रोग की पीडा से व्याकुल होकर जब रोगी तडपता है और चीखता—चिल्लाता है, तब रोग दूर क्यों नहीं हो जाता? परन्तु रोग के समय हाय—तौबा मचाना, चीखना—चिल्लाना जागृति का लक्षण नहीं है, प्रत्युत निद्रा का लक्षण है। जैसे निद्रा में बडबडाना जागृति का स्वरूप नहीं, निद्रा का ही द्योतक है, उसी प्रकार रुग्णावस्था की चीख और चिल्लाहट भी भाव—निद्रा की सूचक है।

मुनि कहते हैं— बीमारी के समय मैं भी चिल्लाहट मचा रहा था, परन्तु उसे रोग की अधिकता का परिणाम समझकर कोई सुनता नहीं था। इसी प्रकार तुम भी रोग को चले जाने को कहते हो अथवा उसके लिए चीखते हो

किन्तु जब तक अधिकारी बन कर न कहा जाय, तब तक रोग कैसे जा सकता है?

जिस प्रकार अनाथ मुनि ने अधिकारी बनकर अपनी अनाथता दूर की, उसी प्रकार आप भी अधिकारी बनकर सकल्प करो तो रोग भी दूर हो सकता है।

मुनि कहते हैं— राजन्! अब मुझे पता लगा है कि मैंने सकल्प से ही रोग को पकड़ रखा है और सकल्प के द्वारा ही उसे दूर किया जा सकता है। इस प्रकार दृढ़ सकल्प करके मैंने रोगो से कहा— 'रोगो, तुम हट जाओ। अब मुझे शात, दान्त और निरारम्भी होना है। एक बार मेरी वेदना शात हो कि मैं दुनिया के सारे बखेड़े छोड़ दूंगा।'

अनाथ मुनि ने यह भावना तो की कि मेरा रोग चला जाय तो मैं शात, दात और निरारम्भी बनू, किन्तु यह भावना नहीं कि मैं निरोग हो जाऊ तो मौज—मजा करू। उनकी हृदय—भावना ऐसी ही थी कि अगर एक बार रोगमुक्त हो जाऊ तो जिस अनाथता के कारण दुःख भोगना पड़ता है, उसे सदा के लिए दूर कर दू। मुनि की इस भावना का आशय यही है कि यह आत्मा अनन्तकाल से अपनी भूल के कारण दुःख भोग रहा है। इसे दुःख पहचाने वाला कोई दूसरा नहीं है।

मुनि के इस कथन पर विचार करके आप अपने कर्तव्य का निश्चय कीजिए। मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि आप सब इस मुनि की तरह आज ही दीक्षा ले ले। ऐसा करना तो अपनी—अपनी शक्ति पर निर्भर है, किन्तु मुनि के कथन में जो तत्त्व निहित है, उसे अपने अन्तःकरण में स्थान दो। भक्त लोग तत्त्व को समझते हैं और इसीलिए कहते हैं—

जलचर वृन्द जाल अन्तर्गत होत सिमट एक पासा,

एकहि एक खात परस्पर, नहि देखत निज नाशा।

माधव जू! मो सम मन्द न कोऊ।।

माधव जू! मो सम मन्द न कोऊ।।

यद्यपि मीन पतंग हीनमति मोहि न पूजै ओऊ,

महामोह सरिता अपार में संतत फिरत बह्योऊ,

श्रीप्रभु चरण—कमल—नौका तजि, फरी फरी फेन गह्यो

माधव जू! मो सम मन्द न कोऊ।।

भक्त कहते हैं— प्रभो! मैं व्यर्थ ही दूसरो को दोष देता हू। मेरा यह सोचना व्यर्थ है कि रोग, दुःख, नरक, कर्म आदि मुझे सताते हैं। ऐसा विचार

करना मेरी मूर्खता है। वस्तुतः ऐसा विचार करने वाले के समान और कोई मूर्ख नहीं है। जिस प्रकार मछली जाल में फसकर अपने प्राण गवा देती है और पतंग दीपक के मोह में पडकर मर जाता है, यह उनकी मूर्खता है, परन्तु मैं तो उनसे भी अधिक मूर्ख हूँ। क्योंकि—

रुचिर रूप आहार वस्य उन्ह पावक लोह न जान्यो ।

देखत विपत्ति विषय न तजत हौ ताते अधिक अयान्यो ॥

मछली जाल को जाल समझकर उसमें नहीं फसती। वह आहार की खोज में जाती है और फस जाती है। उसे विदित होता कि यह आहार नहीं, बल्कि उसे पकड़ने का जाल है, तो वह उस आहार को भी न खाती। इसी प्रकार पतंग भी आग को आग नहीं समझता। वह अग्नि का सुन्दर रूप देखकर उसमें गिरता है। कदाचित् उसे आग का वास्तविक ज्ञान होता तो वह उसमें न पडता। किन्तु मैं तो विषय को विपत्ति समझकर भी विषय—वासना में पडा हुआ हूँ। इस कारण मैं मछली और पतंग से भी अधिक मूर्ख हूँ।

मुनि कहते हैं— मैं अपनी ही भूल के कारण अनादिकाल से दुःख भोग रहा हूँ। विषय—भोग के कारण ही मुझे दुःखों का पात्र बनना पड रहा है। यह जान करके भी मैं विषयों का त्याग नहीं करता था। किन्तु राजन्! जब मुझे अपनी भूल का भान हुआ, तभी मैंने दुःखों से कह दिया— 'तुम सब यहाँ से चले जाओ। मैं क्षमावान्, दान्त और निरारम्भी बनूँगा।' मेरे इस सकल्प के सामने क्या दुःख टिक सकते हैं!

मुनि के इस कथन के प्रकाश में विचार करो कि आप ससार से बाहर निकलने के काम करते हो अथवा और अधिक ससार में फसने के? भक्तजनों का कहना तो यह है कि हे प्रभो! इस ससार—सागर में हम अपनी भूल के कारण ही गोते खा रहे हैं। ससार—सागर से पार होने के लिए महापुरुषों ने हमारे सामने नौका भी खड़ी कर रखी है, किन्तु हम उस नौका को छोड़ देते हैं और फेन जैसी निस्सार वस्तु का सहारा लेने का प्रयत्न करते हैं।

मुनि कहते हैं— राजन्! मैं। प्रभुरूपी नौका का सहारा न लेकर माता—पितारूपी ससार—सागर के फेन को पकड़ रहा था। मैं मानता था कि मेरे माता—पिता मेरे रोग को मिटा देंगे, परन्तु जो फेन के समान है वह क्या सागर में डूबते प्राणियों को बचाने में सहायता कर सकता है? आखिर जब मैंने प्रभुरूपी नौका पकड़ी, तभी मेरा दुःख दूर हुआ। राजन्! तुम मेरे इस अनुभव के आधार पर विचार कर देखो कि तुमने जिन वस्तुओं को अपनी समझा है वे क्या तुम्हें दुःख से मुक्त कर सकेंगी?

राजा श्रेणिक अनाथ मुनि के कथन को मान गया। वह समझ गया कि मैं वास्तव में अनाथ हूँ और मुझे अनाथ बनाने वाले ससार के ये पदार्थ ही हैं। उसने अनाथता का स्वरूप समझ लिया था। आप लोग भी समझो और अनाथता का निवारण करने का प्रयत्न करो।

यद्यपि राजा श्रेणिक समय को धारण नहीं कर सका था, किन्तु सीढ़ी-सीढ़ी चढ़कर उसने जो बात स्वीकार की थी, उससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ था। ग्रथकारों के कथनानुसार मुनि का उपदेश सुनकर वह क्षायिक सम्यक्त्व का अधिकारी बन गया था। एक ग्रन्थ में तो यहाँ तक कहा है कि सनाथ-अनाथ का भेद समझने के बाद उसे धर्म पर दृढ़ विश्वास हो गया था। उसका सम्यक्त्व रूढ़ था। एक बार इन्द्र ने भी उसकी प्रशंसा की थी। इन्द्र द्वारा की हुई राजा श्रेणिक की प्रशंसा एक देव सहन न कर सका। नरेश की प्रशंसा सुनकर वह देव मन ही मन कहने लगा— हमारे सामने मनुष्य की क्या प्रशंसा हो सकती है? हम वैक्रिय शरीर के धारक हैं और मनुष्य पार्थिव औदारिक शरीर वाले। किन्तु उस समय देव ने इन्द्र से कुछ न कहकर पहले राजा को समकित से च्युत करके फिर इन्द्र से कहने का विचार किया। इस प्रकार विचार करके उस देव ने राजा को सम्यक्त्वच्युत करने के अनेक प्रयास किये। मगर राजा सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुआ। अन्त में देव को कहना पड़ा— इन्द्र महाराज ने जैसी आपकी प्रशंसा की थी, वास्तव में ही आप वैसे हैं। आप सचमुच प्रशंसनीय और श्लाघनीय हैं। मैंने इन्द्र महाराज के कथन पर तो विश्वास नहीं किया, मगर आपकी दृढ़ता देखकर विश्वास करना पड़ा।

अभिप्राय यह है कि जैन धर्म निर्ग्रन्थ प्रवचन है। अतएव निर्ग्रन्थ-प्रवचन पर पूर्ण श्रद्धा रखो। सत्सकल्प-दृढ़ श्रद्धा रखने से तुम्हारा श्रेय होगा। सुख और दुःख या सद्गुण और दुर्गुण सब तुम्हारे प्रशस्त या अप्रशस्त सकल्प पर निर्भर हैं। अतएव निरन्तर सत्सकल्प ही करना चाहिये।

सकल्प की शक्ति कितनी अद्भुत है, यह देखो। मैंने विचार किया— इस प्रकार का दुःख मैं अनन्त बार भुगत चुका हूँ। दुःख उत्पन्न हुआ और नष्ट भी हो गया, पर मैं जैसा का तैसा ही रहा। इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि वेदना का जनक स्वयं मैं ही हूँ और मैं ही उसका नाश कर सकता हूँ। इस प्रकार विचार करके मैं इस निश्चय पर आया कि आत्म-साधना में बाधक यह वेदना अगर दूर हो जाय तो मैं क्षमाशील, इन्द्रियो को दमन करने वाला और आरम्भ-त्यागी बन जाऊँगा।

क्षमा, इन्द्रियदमन, निरारभता और प्रव्रज्या, ये सब क्या हैं? इनका परस्पर क्या सम्बन्ध है? इस विषय में थोड़ा विचार कर लेना चाहिए।

क्षमाशीलता का अर्थ है— सहनशीलता। चाहे कैसी भी स्थिति क्यों न हो और कितने ही जुल्म सिर पर क्यों न आवे, पर अपने स्वरूप का त्याग न करना और धैर्य एवं शांति के साथ उनका सामना करना क्षमा है। शास्त्र में कहा है—

पृथ्वी समे मुणी हविज्जा

अर्थात्— मुनि को पृथ्वी के समान क्षमाशील होना चाहिये। पृथ्वी को कोई लात मारता है, कोई सींचता है तो कोई खोदता है, किन्तु यह सब— कुछ सहन करके भी पृथ्वी अपना गुण ही प्रकट करती है। वह सदैव स्थिर रहती है। पृथ्वी की सहायता से ही यह ससार चल रहा है। पृथ्वी की सहायता प्राप्त न हो तो यह ससार टिक ही नहीं सकता। तुम पृथ्वी के उपकारों को भूल रहे हो, परन्तु गनीमत यही है कि पृथ्वी तुम्हें नहीं भूली है। कोई पृथ्वी की पूजा करे या लाते मारे, वह किसी पर अप्रसन्न नहीं होती, किसी पर प्रसन्न भी नहीं होती। पृथ्वी प्रसन्नता या अप्रसन्नता के द्वन्द्व में पडती ही नहीं।

भगवान् का कथन है कि हे मुनियो! अगर तुम क्षमावान् बनना चाहते हो तो पृथ्वी के समान सहनशील बनो। पृथ्वी की भाँति सहनशील बनोगे तो—

लाहालाहे सुहे दुक्खे, जीविए मरणे तहा।

समो निंदापससासु तहा माणावमाणओ।।

लाभ और अलाभ या सुख और दुःख का प्रश्न ही तुम्हारे सामने नहीं रहेगा। साधु के समक्ष धन के लाभ और अलाभ का तो प्रश्न ही नहीं होता, शरीर—निर्वाह के लिए जो भोजन चाहिए, उसमें भी लाभ—अलाभ का प्रश्न नहीं रह जाएगा। भोजन मिल गया तो भी आनन्द मानोगे और न मिला तो भी आनन्द मानोगे। व्यापारी लाभ हानि का विचार करते हैं, परन्तु हे साधुओ! व्यापारियों की तरह तुम लाभहानि के प्रश्न में न पडो। तुम तो अपने कर्तव्य पालन का ही ध्यान रखो। लाभ—हानि के द्वन्द्व में न पडना ही सयम का मूल लक्षण है। इस प्रकार यतिधर्म में क्षमा का स्थान पहला है। अतएव लाभ—अलाभ में समान भाव रखना मुनि का पहला धर्म है।

हे मुनियो! क्षमाभाव धारण करने के साथ तुम सुख—दुःख में भी समान रहो। जिस प्रकार पृथ्वी पूजन से प्रसन्न नहीं होती और खोदने से नाराज नहीं होती, उसी प्रकार तुम भी सुख—दुःख में समभाव धारण करो। सुख—दुःख में यहाँ तक मध्यस्थ बन जाओ कि—

जीवियासमरणमय विष्णुमुक्ता ।

जीवित रहने की लालसा और मरने का भय भी तुम्हारे अन्तःकरण में न रह जाय, तुम्हारे लिए जीवन और मरण भी एकाकार हो उठे। दोनों में किसी प्रकार की भिन्नता न रहे।

हे मुनियो! कोई तुम्हें वन्दना करेगा और यह कहकर निन्दा करेगा कि कमाकर खाने की हिम्मत न होने के कारण ढोगी साधु बन गया है। इस प्रकार प्रशंसक और निन्दक, दोनों प्रकार के लोग तुम्हें मिलेंगे, पर किसी के मुख से प्रशंसा सुनकर तुम्हें सुख का अनुभव नहीं करना है और निन्दा सुनकर दुःख का अनुभव नहीं करना है। तुम निन्दा और प्रशंसा के सम्बन्ध में विचार ही न करो। जैसे पृथ्वी खोदने वाले और गालिया देने वाले को—दोनों को—समान रूप से आधार देती है, उसी प्रकार हे मुनियो! जो तुम्हें गालिया दे, उसका भी तुम कल्याण करो। गालिया देने वाला तुम्हें निर्मला बना रहा है, ऐसा मान कर उसके भी कल्याण की कामना करो।

कोई धोबी मुफ्त में तुम्हारे कपड़े धो दे तो तुम्हें प्रसन्नता होगी या अप्रसन्नता? इसी प्रकार ज्ञानीजन मानते हैं कि गालिया देने वाला अपने को मुफ्त निर्मल बना रहा है। इस प्रकार जो अपकारी को भी उपकारी मानते हैं, वास्तव में उन महात्माओं की बलिहारी हैं।

तुम श्रमणोपासक हो और बहिने श्रमणोपासिका हैं। भगवान् ने तुम्हें श्रमणोपासक कहा है, अरहिन्तोपासक नहीं कहा है। अतः विचार करो कि तुम्हारा जीवन—व्यवहार कैसा होना चाहिए? जो अपने तप पर दृढ़ रहता है, वह श्रमण कहलाता है और तुम श्रमण के उपासक हो। जिस प्रकार ससार के प्रलोभनों में न पडकर, लाभ—हानि के प्रसंग पर श्रमण का आशिक अनुसरण करके, समभावी बनने से ही तुम सच्चे श्रमणोपासक बन सकते हो। क्या प्रलोभन में पडकर असत्य भाषण करना श्रमणोपासक का कर्तव्य है? अगर नहीं, तो श्रमणोपासक होकर क्यों मिथ्या भाषण करते हो? क्यों गालिया देते हो? क्यों किसी को कटुक वाणी कहते हो?

मदनरेखा ने अपने पति को दो घड़ी में ही नरक से बचाकर स्वर्ग में पहुँचा दिया था। जब तक उसके पति के कंठ में प्राण रहे, तब तक वह धर्म का ही उपदेश देती रही। उसने रोना और छाती पीटना उचित नहीं समझा।

यह विचार नहीं किया कि 'मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँगी?' पति का अन्तिम श्वास निकल जाने के पश्चात् ही उसने अपनी रक्षा के सम्बन्ध में विचार किया।

मदनरेखा के सर पर उस समय कितना बड़ा सकट था। सगे जेठ ने उसके पति के प्राण लिए थे। मदनरेखा गर्भवती थी, उसी समय जेठ उसके शील को नष्ट करने के लिए तैयार था। जेठ राजा था। सत्ता और ऐश्वर्य उसकी मुट्ठी में थे। मदनरेखा के लिए कितना विकराल प्रसंग था वह। फिर भी वह रोई नहीं। उसने अपने शील की रक्षा की। इसी कारण आज भी उसका गुणगान किया जाता है। तुम भी रोने का रिवाज और आर्तध्यान त्यागकर धर्मध्यान करो।

तात्पर्य यह है कि क्षमाशील बनने से अपना भी कल्याण होता है और जगत् का भी कल्याण होता है।

अनाथी मुनि कहते हैं— मैंने निश्चय कर लिया कि एक बार मैं स्वस्थ हो जाऊ तो क्षमाशील बन जाऊंगा।

जड सृष्टि पर भी सत्सकल्प का प्रभाव पड़ता है। शास्त्र में कहा है—

सच्चं खलु भगव ।

सत्य के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता? सत्य से तो भगवान् भी बना जा सकता है। सत्य ही भगवान् है। सत्सकल्प के प्रताप से विष भी अमृत हो जाता है और अग्नि शीतल हो जाती है। सत्सकल्प के महान् प्रभाव को अनुभव करके मुनि कहते हैं। कि मैंने ऐसा सकल्प किया कि एक बार मेरी वेदना शांत हो जाय तो मैं क्षमावान्, इन्द्रियो का दमन करने वाला और निरारभी बन जाऊंगा।

मुनि कहते हैं— मैंने ज्योही यह सकल्प किया, त्योही कौन जाने क्या अद्भुत परिवर्तन हो गया! बहुत दिनों से निद्रा आ गई। मेरी निद्रा से कुटुम्बी जनो को जो प्रसन्नता हुई होगी, उसके पीछे उनकी भावना और ही रही होगी। मेरे काम में सहायता पहुंचावे। माता सोचती होगी— 'मेरा बेटा निरोग हो जाय तो मेरा दुःख दूर हो जाय।' भाई विचारते होंगे— 'मेरा भाई तन्दुरुस्त हो जाय तो हमें इसकी चिन्ता न करनी पड़े।' इसी प्रकार भगिनी और भार्या भी कदाचित् अपने स्वार्थ की बात सोचती होगी। परन्तु मेरे मन में कुछ और ही भावना थी। मैं यही सोच रहा था कि अपने उपार्जित कर्मों को मैं आप ही दूर करूंगा।

जीव किसके किये कर्मों को या दुःख को भोगता है? शास्त्र में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। भगवतीसूत्र में गौतम स्वामी ने भगवान् महावीर से प्रश्न किया है— भगवन्! जीव स्वयंकृत कर्म भोगता है या परकृत कर्म भोगता है?

उत्तर में भगवान् ने कहा— गौतम! जीव अपना किया दुःख ही भोगता है, दूसरो का किया दुःख नहीं भोगता।

इस कथन से स्पष्ट है कि ससार के सभी सुख—दुःख अपने ही किये हैं। हम कर्म को दोष देते हैं, परन्तु कर्म क्या करे? कर्मों को तो मैंने ही पकड़ रखा है। तभी वे रुके हैं, अन्यथा वे रुक ही कैसे सकते थे? अगर मैं चाहू तो थोड़ी ही देर में कर्मों को भाग जाना पड़ेगा।

मुनि कहते हैं— जब मुझे यह भान हुआ कि दुःखों का जनक मैं स्वयं ही हूँ, तब मैंने उन्हें नष्ट कर डालने का सकल्प कर लिया।

मुनि को यह ज्ञान स्वयं उत्पन्न हो गया अथवा किसी महात्मा के उपदेश से हुआ? इस विषय में शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है, अतएव निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है। ज्ञान दो प्रकार से होता है— एक तो अपने विचार से या किसी घटना को देखने, से और दूसरे किसी का उपदेश सुनने से। अनाथी मुनि को इन दो तरीकों में से किस तरीके से ज्ञान हुआ था, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। तुम्हें स्वयं ज्ञान न हो तो यह उपदेश तुम्हारे सामने है। इस उपदेश को सुन कर अपने दुःख को दूर करने का सकल्प करो।

अनाथ मुनि ने जैसे ही सुदृढ़ सकल्प किया कि गहरी निद्रा में गई। वह सो गये। वे सो क्या रहे थे, मानो सदा के लिए दुःखों को दूर कर रहे थे। मुनि कहते हैं— मेरे दुःखों की वह अन्तिम रात्रि थी।

अगर तुम्हारे सकल्प में सच्चाई और दृढ़ता है तो तुम्हें दुःख ही नहीं सकता। सुदृढ़ सत्सकल्प से ही दुःखों से छुटकारा पाया जा सकता है। ढीले सकल्प से कुछ बनता नहीं।

आप कह सकते हैं— सकल्प मात्र से दुःख दूर हो जाना कैसे सम्भव हो सकता है? किन्तु मानसशास्त्री के सामने यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होगा। जो मानसशास्त्र से अनभिज्ञ है, उन्हीं को ऐसा सन्देह होता है। ऐसे लोगों से कहना है कि क्या केवल अपने सकल्प के कारण ससार में दुःख की उत्पत्ति नहीं देखी जाती? डाकिन लग गई या भूत लग गया, यह अपने मन के सकल्प का फल है या और कुछ? डाकिन और भूत की बात सुन कर लोग भय का सकल्प करते हैं और भय के सकल्प के कारण ही वे दुःखी होते हैं। कोई तुमसे कहे कि अमुक मकान में भूत है तो उस मकान में जाते तुम्हें भय लगेगा या नहीं? उस मकान में प्रवेश करते ही तुम्हारे पेर कापने लगेंगे। भूत के भय के कारण तुम्हारा सकल्प ही ऐसा बन जाता है कि उसके कारण मकान में पाव रखते ही तुम्हारे पाव कापने लगते हैं।

भय के कारण मेरे मन में भी एक बार ऐसा सकल्प उत्पन्न हो गया था और उससे मुझे पाच महीने तक का कष्ट भोगना पड़ा था। मैं दीक्षित हो चुका था। मगर दीक्षा लेने से पहले भूत-डाकिन सम्बन्धी जो बातें सुनी रहीं थी, उनके भय का सस्कार दूर नहीं हुआ था। इस सस्कार के कारण मैं यही समझता था कि अमुक मनुष्य मेरे ऊपर जादू कर रहा है। रात्रि के समय पहरा देने वाले मनुष्य आवाज करते थे तो उस आवाज को सुनकर मैं सोचता था कि ये लोग मेरे ऊपर जादू कर रहे हैं। मैं इसके लिए ससार को दोषी समझता था, परन्तु वास्तव में कौन दोषी था? मुझे जो भय लगता था, वह मेरे ही भ्रममय विचारों के कारण लगता था। अपने ही दूषित सकल्प की बदौलत मुझे दुःख हो रहा था। किन्तु जब मेरे अन्तःकरण में से इस प्रकार के मिथ्या विचार निकल गये तो मेरा दुःख भी चला गया।

सारांश यह कि सकल्प से दुःख उत्पन्न होता है, यह बात तो तुम भी अनुभव करते हो। अतएव स्पष्ट है कि मनुष्य अपने ही सकल्प से दुःखों को उत्पन्न करता है। स्त्रियों में तो भय का सकल्प करने की पद्धति विशेष रूप से देखी जाती है। कई स्त्रियाँ तो साधुओं से कहती हैं कि इसके ऊपर ओढ़ा फेर दीजिए। इसके ऊपर यत्र-मंत्र कर दीजिए। पर यदि साधु यत्र-मंत्र करने लगे तो कितने लोग आने लगे? वास्तव में गृहस्थ की इस पद्धति ने ही साधुओं को साधुत्व से नीचे गिराया है और उनके लिए दुःख उत्पन्न किया है। कई साधु भी तुम्हें प्रसन्न करने के लिए यत्र-मंत्र के चक्कर में पड़ गये हैं। परन्तु वास्तव में साधुओं के पास परमात्मा के नाम के सिवाय और कुछ देने को नहीं होना चाहिए। किन्तु तुम सकल्प से पतित हो गये और साधु भी पतित हो रहे हैं।

तो इस प्रकार के सकल्प से दुःख की उत्पत्ति होती है, यह बात तो तुम्हारे अनुभव में भी आती है और जब सकल्प से दुःख उत्पन्न होता है तो क्या सकल्प से दुःख का नाश नहीं हो सकता? और यदि सकल्प से दुःख उत्पन्न हो सकता है तो क्या सुख उत्पन्न नहीं हो सकता? वास्तव में अपने सकल्प के कारण ही सुख-दुःख उत्पन्न होते हैं। आज के लोगों को सकल्प-शक्ति के विषय में सन्देह रहता है, परन्तु सकल्प में अनन्त बल सन्निहित है। सकल्प की महिमा बतलाते हुए उपनिषद् में भी कहा है -

सय सकल्प ब्रह्मेत्युपासते क्लृप्तान् वै सलोकान् घृवान् घृव ।

अर्थात्- आत्मा जब अपने सकल्प को ईश्वरीय स्वरूप प्रदान करता है और दृढतापूर्वक उसकी उपासना करता है तब उस सकल्प के आधार पर

ही उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य होते हैं। देवगति, नरकगति, मनुष्यगति और तिर्यचगति सकल्प द्वारा ही प्राप्त होती है। मोक्ष भी अपने सकल्प से ही मिलता है।

यहा एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब सकल्प से ही मनुष्यगति मिलती है तो फिर मनुष्यलोक की रचना किसने की है? मनुष्यलोक की रचना आत्मा ने अपने सकल्प से ही की है। ये मकान और ये नगर, जिनमे तुम निवास कर रहे हो, आत्मा के सकल्प से ही बने हैं।

इस प्रकार यह आत्मा अगर सकल्प करता ही रहता है, किन्तु यदि उसका सकल्प सत्सकल्प हो तो उसके द्वारा उसे ध्रुवत्व अर्थात् मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। सत्सकल्प ही ईश्वर है, यह मानकर सकल्प पर दृढ रहो और उस पर दृढ विश्वास रखो। भक्त तुकाराम कहते हैं —

निश्याचा वल तुका म्हणे तोच फल।

अर्थात् सकल्प मे बहुत बल है। अतएव तुम भी सत्सकल्प करो और उस पर दृढ आस्था रखो।

मुनि कहते हैं— राजन्! अनाथता को दूर करने के लिए आत्मतत्त्व को जानने की आवश्यकता है और जब तक राग—द्वेष विद्यमान रहते हैं, तब तक आत्मतत्त्व नहीं जाना जा सकता। जब रागद्वेष का त्याग करके आत्मतत्त्व की जिज्ञासा करोगे, तब उसको जानने मे विलम्ब नहीं लगेगा। राजन्! ज्यो ही मुझे ज्ञात हुआ कि इस दुख का कारण स्वयं मैं ही हूँ, तब मैं। ने उसे दूर करने का सकल्प किया और सकल्प करते ही मुझे निद्रा आ गई।

कोई कह सकता है— मुनि ने सत्सकल्प किया और उनका रोग चला गया। इसमे बडी बात क्या है? रोग तो दवा—दारु और तत्र—मत्र से भी चला जाता है। भले आत्मभाव का दृढ सकल्प करने से भी रोग चला जा सकता है, इसमे आश्चर्य की क्या बात है? मूल बात तो रोग दूर करने की है। वह किसी भी उपाय से मिटे, मिटना चाहिए। दवा खाने—पीने मे तो पथ्य, परहेज पालना पडता है, परन्तु मत्र—तत्र मे तो पथ्य भी नहीं पालना पडता। ऐसी स्थिति मे यदि मत्र, तत्र मेस्मेरिज्म या हिप्टोनिज्म से भी रोग दूर हो तो भी क्या हर्ज हे? आज बात की बात मे मेस्मेरिज्म या हिप्नोटिज्म द्वारा रोग चला जाता है तो फिर उन्ही प्रयोगो द्वारा रोग—निवारण करके निरोग क्यों न बना जाय?

हमारे कथन का अभिप्राय यह नहीं है कि डाक्टर के उपचार से रोग मिटता ही नहीं है। डाक्टर अथवा मत्र—यत्र आदि द्वा भी रोग मिट जाता

होगा, परन्तु इन उपायो का अवलम्बन करने से तुम सनाथ हुए हो या अनाथ? मुनि का उद्देश्य सिर्फ रोग मिटाना नहीं था, वह तो अनाथता को भी मिटाना चाहते थे। उन्होंने दृढ सकल्प के प्रभाव से रोग ही नहीं मिटाया, अपनी अनाथता भी मिटाई। डाक्टर आदि की शरण लेने से रोग मिट सकता है, अनाथता नहीं मिट सकती।

सत्सकल्प से आत्मबल की वृद्धि होती है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह बतलाना है कि डाक्टर आदि की सहायता से, सातावेदनीय कर्म के उदय से रोग मिट सकता है, किन्तु आत्मा की अनाथता नहीं मिट सकती। इसी प्रकार मत्र-तत्र, मेस्मेरिज्म या हिप्नोटिज्म से कदाचित् रोग मिट सकता है, पर अनाथता नहीं मिटेगी। यही नहीं, बल्कि अनाथता बढेगी। स्वयं तुम्हारे भीतर मेस्मेरिज्म और हिप्नोटिज्म से भी अधिक शक्ति विद्यमान है। तुम अनेक बार देवयोनि भोग चुके हो, फिर भी तुम्हारी आत्मा अनाथ ही बनी रही, सनाथ नहीं हुई। इसलिए मुनि कहते हैं कि सबके प्रयत्नो से मेरा रोग दूर नहीं हुआ, यह भी अच्छा ही हुआ। मेरा रोग मेरे ही सकल्प से मिटा और साथ ही मेरी अनाथता भी मिट गई।

आज के लोगो की श्रद्धा लगडी बन गई है। उसमे उत्साह या सत्सकल्प नहीं रहा है। लोग समझते हैं कि हम सत्सकल्प के चक्कर मे पड जायेगे तो हमारा काम ही अटक जाएगा। अतएव सत्सकल्प की बात केवल सुनने-भर के लिए है, अमल के लिए नहीं।

लोग इस प्रकार की बाते बनाकर निकल भागते हैं। पर इस प्रकार की निर्बलता धारण करने से किसी भी प्रकार की स्वतत्रता नहीं मिल सकती। सच्ची स्वतत्रता तो क्षमा, जितेन्द्रियता, निरारम्भता और प्रव्रज्या से ही प्राप्त हो सकती है। इसके सिवाय और सब बाते तो परतत्रता मे डालने वाली हैं। यह सही है कि आत्मा एकदम अपने-आप परतत्रता से मुक्त नहीं हो सकता, परन्तु परतत्रता से छूटने का प्रयत्न तो करना ही चाहिये। ससार मे अनाथी मुनि जैसे और राजा श्रेणिक जैसे- अर्थात् तत्काल आचरण करने वाले और तत्काल आचरण न करने वाले- दोनो प्रकार के पात्र रहेगे, फिर भी जो तत्काल आचरण नहीं कर सकता, उसे राजा श्रेणिक की तरह श्रद्धा तो रखनी ही चाहिये। आपमे बलवती श्रद्धा होनी चाहिये कि मैं। अनाथ हूँ और मुझे अनाथता दूर करके सनाथ बनना है।

जो सकल्प प्रशस्त हो, जिसमे विकार न हो और जिसका प्रत्येक परिस्थिति मे पालन किया जाय, वह सत्सकल्प कहलाता है। अस्वस्थ

पहला सुख निरोगी काया,

इस कहावत के अनुसार रोगमुक्त होने से और शरीर स्वस्थ होने से अनाथ मुनि को बड़ा आनन्द हुआ होगा। कदाचित् इस प्रकार की वीमारी भोगने के पश्चात् आपको स्वास्थ्य लाभ हुआ हो तो आप यही सोचेंगे कि अब मैं खूब खा-पी सकूंगा, आमोद-प्रमोद कर सकूंगा और गुलछर्रे उडा सकूंगा। किन्तु अनाथ मुनि रोगमुक्त होने पर किस प्रकार का विचार करते हैं, उस पर ध्यान दो। वह सोचते हैं— मैं अब रोगमुक्त हो गया हूँ, अतएव मुझे अपने सकल्प की पूर्ति करनी चाहिये। सकल्प में असीम सामर्थ्य है। मेरे शरीर में जो दारुण व्यथा उत्पन्न हुई थी, वह सकल्प के ही माहात्म्य से दूर हुई है। अतएव इस शुभ प्रभात में मुझे अपने सकल्प को क्रियान्वित करना चाहिये।

अनाथ मुनि तो प्रभात होने पर सकल्प को पूरा करने का विचार करते हैं, परन्तु ससार विचित्र है। दूसरे लोग दूसरा ही विचार करते हैं। वैद्य, यात्रिक आदि कहने लगे कि आज का सूर्य कितना शुभ और मंगलमय उगा है। हमारा बहुत कष्टसाध्य प्रयत्न सफल हुआ है। हमारे उपचार से आज रोगी सर्वथा मुक्त हो गया है।

माता-पिता, बन्धु-बान्धव प्रसन्न होकर कहते होंगे— अहा आज का प्रभात कितना प्रशस्त है। हमारा पुत्र, हमारा भाई, हमारा पति निरोग हो गया। उसे शांति हुई और उसकी शांति को देखकर हम सबको भी शांति हो गई।

मुनि कहते हैं— राजन्! प्रातः काल होते और सूर्योदय होते ही मैं निरोग होकर उठ बैठा। स्वस्थ होकर उठा देख मेरे माता-पिता, बन्धु आदि कुटुम्बीजन मेरे पास दौड़ आये और अपना हर्ष प्रकट करने लगे। सब कुटुम्बी अत्यन्त प्रसन्न थे। मैंने उनसे कहा— 'कल तक मैं बीमार था, परन्तु आज मेरा रोग और दुःख किस प्रकार सहसा विलीन हो गया? मेरी बात सुनकर सब कहने लगे— अब उस दुःख को स्मरण ही मत करो। दुःख के वे दिन चले गये। अब आनन्द के दिल आये हैं, अतएव आनन्द करो।

राजन्! मैंने अपने कुटुम्बियों से कहा— आप सब लोगो ने मेरे लिए इतने अधिक कष्ट सहन किये हैं। मैं आप सबका आभार मानता हूँ। परन्तु मैं आपसे पूछता हूँ— क्या आप सबके इतने कष्ट सहन करने के कारण मेरा दुःख दूर हुआ है?

प्राचीन काल के लोग आज के लोगो की तरह कुटिल नहीं थे। वे सरल और सीधे-सादे थे। उन्होंने उत्तर में यही कहा— नहीं, हमारे प्रयत्न से दुःख दूर नहीं हुआ।

वैद्य और तात्रिक—मात्रिक कहने लगे— हमारे उपचार से ही आप रोगमुक्त हुए हैं, यह तो निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, परन्तु यह कहा जा सकता है कि दवा में भी शक्ति है।

अनाथ मुनि कहते हैं— राजन्! मैंने उनसे कहा— यह आपकी नम्रता है कि आप लोग यह अभिमान नहीं करते कि हमारे प्रयत्न से तुम्हारा रोग दूर हो गया। यह आपकी महत्ता है। किन्तु वास्तव में रोग किसी और कारण से नहीं गया है, एक महाशक्ति की आराधना से ही गया है।

यह मेरा कथन सुनकर सब के सब कह उठे— वह महाशक्ति क्या है? उस महाशक्ति के हमें दर्शन कराओ तो हम भी उसकी पूजा करें।

राजन्! मैंने उन लोगों के प्रश्न के उत्तर में कहा— वह महाशक्ति कहीं अन्यत्र नहीं रहती, हृदय में ही विराजमान है। आह्वान करने से उस शक्ति का विकास होता है और प्रमाद का सेवन करने से उसका हास होता है।

मेरी बात सुनकर लोग कहने लगे— यह ठीक है, परन्तु वह शक्ति क्या है? यह तो बतलाओ?

यह मैं आप सबको बतलाऊंगा, परन्तु पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस महाशक्ति की कृपा से मेरा रोग दूर हुआ, उसकी मुझे आराधना करनी चाहिये या नहीं? अगर मैं उसकी आराधना करूँ तो आप मेरे कार्य में बाधा तो नहीं डालेंगे?

मेरे प्रश्न के उत्तर में कुटुम्बीजनो ने कहा— अवश्य उस महाशक्ति की आराधना करनी चाहिये। हम प्रतिज्ञापूर्वक कहते हैं कि आपकी आराधना में हम विघ्नबाधा उपस्थित नहीं करेंगे।

उनका यह आश्वासन सुनकर मैंने उनसे कहा— मेरा रोग सत्सकल्प से दूर हुआ है। मैंने सयम धारण करने का सकल्प किया है। मैंने निश्चय किया था कि रोग शांत होने पर मैं क्षमावान्, जितेन्द्रिय, निरारम्भी और प्रव्रजित बनूँगा। मेरे इस सकल्प बल से ही मेरा रोग नष्ट हुआ है। अतएव अब सकल्प के अनुसार कार्य करना चाहिये और ग्रहण की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करना चाहिये।

राजन्! मेरा यह कथन सुनकर, मेरे परिवार के सदस्यों को मेरे वियोग का दुःख होना स्वाभाविक था। विरह का दुःख सांसारिक जनो को होता ही है। अतएव माता—पिता को भी दुःख होना स्वाभाविक था। मगर मेरे माता—पिता सीधे—सादे और सच्चे हृदय के थे, अतएव वे पवित्र कार्य में बाधा नहीं डाल

सकते थे। सच्चे माता-पिता अपनी सन्तति को सन्मार्ग में जाने से नहीं रोकते।

गजसुकुमार जब दीक्षा लेने को तैयार हुए थे, तब उनकी माता देवकी को भी दुःख हुआ था। गजसुकुमार का लालन-पालन बड़े ही लाड-प्यार से हुआ था, अतएव उनके विरह से माता-पिता को दुःख होना स्वाभाविक था। किन्तु जब गजसुकुमार ने माता से पूछा— माताजी, अगर कोई शत्रु आक्रमण कर बैठे तो उस समय तुम मुझे छिपाओगी या रणभूमि में भेजोगी? तब महारानी देवकी ने उत्तर दिया था— पुत्र! ऐसे प्रसंग पर तो मैं यही अभिलाषा रखूंगी कि मेरा पुत्र गर्भ में हो तो गर्भ से बाहर निकल कर लड़े।

गजसुकुमार बोले— तो माता, जब मैं कर्म-शत्रुओं के साथ लड़ने जाता हूँ तो वीरमाता होकर क्यों मुझे रोकना चाहती हो? और क्यों दुःखी हो रही हो?

इस प्रकार गजसुकुमार ने जब माता के सामने कर्मों द्वारा उत्पन्न होने वाले दुःख का वर्णन किया और कर्म-बन्धन से मुक्त होने का उपाय पूछा, तब माता ने यह कहा— हे पुत्र! कर्म को नष्ट करने का और कर्म पर विजय प्राप्त करने का मार्ग सयम ही है। आखिर माता देवकी तथा अन्य कुटुम्बीजन उन्हें भगवान् के समीप ले गये। भगवान् के चरणों में समर्पित करके कहने लगे— भन्ते! मेरा यह पुत्र कर्मों को नष्ट करना चाहता है। यह ससार के दुःखों से सत्रस्त है। इसे अपने चरण-शरण में लेकर इसका उद्धार कीजिए।

राजन्! देवकी माता की तरह मेरी माता भी दुःखित हुई, किन्तु जब मैंने उसे समझाया तब उसने भी सयम ग्रहण करने की स्वीकृति दे दी।

कहा जा सकता है कि सयम धारण करना यदि श्रेष्ठ कार्य है तो फिर उसके लिए माता-पिता आदि की स्वीकृति लेने की क्या आवश्यकता है? किन्तु ज्ञानियों ने ऐसी मर्यादा बांधी है। इस मर्यादा के पीछे उनका क्या अभिप्राय है?, और इस मर्यादा का पालन करने से किस व्यवहार की रक्षा होती है, इत्यादि विवेचन करने का अभी समय नहीं है। किसी दूसरे प्रसंग पर उसका विवेचन किया जा सकेगा।

सकल्प का निर्वाह करना तो वीरो का ही कार्य है। कहने वालों की कमी नहीं है, किन्तु कहने के अनुसार कार्य कर दिखलाने वाले ही प्रशंसा के पात्र होते हैं। सुभद्र ने धन्ना सेठ से कहा था— मेरा भाई (शालिभद्र) प्रतिदिन एक-एक पत्नी का परित्याग करता है। इसमें कायरता की क्या बात है?

कहना आसान है, कर दिखलाना बहुत कठिन है। जो त्याग करता है उसी को पता चलता है।

सुभद्रा का उत्तर सुनकर धन्नाजी बोले— ठीक है, कुलीन स्त्री इसी प्रकार उपदेश दिया करती है। तुमने मुझे उपदेश दिया है, परन्तु कहना जितना कठिन है, कर दिखलाना उतना कठिन नहीं है। देखो, अब मैं करके दिखलाता हूँ। इस प्रकार कह कर उन्होंने उसी समय गृहत्याग करके सयम धारण किया।

आशय यह है कि जो कहने के अनुसार कर बतलाता है, वही वीर है। सकल्प का पालन करने के लिए वीरता की आवश्यकता है।

अनाथी मुनि निश्चय से तो सकल्प करते ही साधु हो गये थे, किन्तु जैसे हीरा और उसकी कान्ति— इन दोनों की आवश्यकता है, उसी प्रकार निश्चय और व्यवहार, दोनों की आवश्यकता है। हम लोग एकदम व्यवहार का त्याग करके निश्चय में नहीं आ सकते। इसीलिए शास्त्र में कहा है— 'हे राजन्! मैंने अपने बन्धु—बान्धवों से अनुमति लेकर सयम धारण किया।' अनाथी मुनि ने निश्चय से तो सयम धारण कर लिया था, फिर भी व्यवहार को प्रकट करने के लिए यह बात कही है। शास्त्र के सिद्धान्त मौलिक हैं और ये मौलिक सिद्धान्त निश्चय और व्यवहार— दोनों का आश्रय लेकर ही हैं, यह बात सिद्ध करने के लिए मैं तैयार हूँ।

शास्त्र में दोनों— निश्चय और व्यवहार का प्रतिपादन किया गया है। यही बतलाने के लिए यहाँ यह कहा गया है कि मैंने भाई—बदों से पूछ कर दीक्षा ली। निश्चय में सयम की भी आवश्यकता है और व्यवहार से भी सयमी होने की आवश्यकता है। निश्चय में व्रत होना चाहिये और व्यवहार में सयमी का लिंग भी होना चाहिए। यही जिनेन्द्रदेव का मार्ग है।

यो तो किसी—किसी को गृहस्थलिंग में ही केवलज्ञान हो जाता है और कोई—कोई अन्यलिंग में भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए लिंग की आवश्यकता है। जैसे किसी—किसी जीव को उपदेश के बिना ही स्वाभाविक रूप से सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है और किसी—किसी को उपदेश—श्रवणों से सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है, किन्तु सम्यक्त्व प्राप्त करने का राजमार्ग तो उपदेश ही है। इसी प्रकार निश्चय की आवश्यकता तो है ही, परन्तु एकान्त निश्चय का अवलम्बन करके व्यवहार का त्याग कर देना राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो निश्चय के साथ व्यवहार रखना ही है। मुनि निश्चय में तो सकल्प द्वारा पूर्ण रूप से साधु हो गए थे। उनकी साधुता में

कुछ कमी होती, अर्थात् उनका सकल्प अधूरा या डगमगाता हुआ होता तो ऐसी अवस्था मे कदाचित् रोग का समूल नाश ही न होता। किन्तु उन्होने दृढ सकल्प किया था, निश्चय से वे साधु बन गये थे, फिर भी व्यवहार की रक्षा करने के लिए उन्होने अपने भाइयो से पूछ कर दीक्षा ली। भाइयो की अनुमति लेने मे उनका आशय निश्चय के साथ व्यवहार की रक्षा करना था।

अनाथी मुनि ने जब अपने कुटुम्बीजनो से दीक्षा लेने के लिए पूछा होगा तब उनके कुटुम्बियो को कितना दु ख हुआ होगा! वे मन मे क्या सोचते होंगे? वे सोचते होंगे— 'इनका रोग चला गया है तो अब ससार के सुख भोगेगे, किन्तु ये तो स्वस्थ होते ही सयम लेने के लिए उद्यत हो गये।'

अनाथी मुनि सयम लेने के लिए तैयार हुए, फिर भी क्या कोई कुटुम्बी ऐसी भावना कर सकता है कि यह रोगी होकर पडे रहते तो ठीक था। नही, ऐसा कोई कुटुम्बी विचार नहीं कर सकता। उन्होने तो यही सोचा होगा कि जिनकी कृपा से रोग दूर हुआ है, उनकी शरण मे जाना उचित है। ऐसा सोचने पर कुटुम्बीजनो को विरह की वेदना होना स्वाभाविक है। इसी कारण माता—पिता की प्रकट भी हुई होगी।

अनाथी मुनि कहते है— जब मैंने सयम ग्रहण करने की अपनी मनो—भावना प्रकट की तो मेरे घर वालो को बहुत दु ख हुआ। सब एक—दूसरे की ओर देखने लगे और अपने—अपने नेत्रो से आसू टपकाने लगे। मैं। उन्हे अत्यन्त प्रिय था, इसी कारण मेरी बात सुनकर उन्हे बहुत दु ख हुआ। मैंने उन्हे दु खी देखकर कहा— आप क्यो व्यर्थ दु खी हो रहे हैं? हर्ष के प्रसंग पर विषाद की लहरे क्यो उठनी चाहिये? मैं वेदना का अनुभव कर रहा था, वैद्य आदि की चिकित्सा कारगर नही हो रही थी। उसी वेदना मे मेरी मृत्यु हो जाती तो आपको धैर्य धारण करना पडता या नही? फिर जिस सयम की महाशक्ति से मैं स्वस्थ हू, उसकी शरण मे जाने के समय आप धैर्य रखकर, प्रसन्नता के साथ, स्वीकृति देने मे क्यो सकोच करते है? इस प्रकार बहुत समझाने—बुझाने पर उन्होने मुझे सयम ग्रहण करने की स्वीकृति दी।

कुटुम्बीजनो की स्वीकृति प्राप्त होने पर मैंने गृह त्याग कर साधु—धर्म अगीकार कर लिया।

तओऽह ताहो जाओ, अप्पणो य परस्स य।

सव्वेसिं चेव भूयाण, तसाण थावरुण य ॥३३॥

अर्थ— सयम ग्रहण करने के पश्चात् मैं अपना नाथ बन गया और साथ ही पर का भी नाथ बन गया। मैं समस्त त्रस और स्थावर भूतो का नाथ बन गया।

व्याख्या— राजन्! जब तक मैंने सयम धारण नहीं किया था, मैं अनाथ था, किन्तु सयम धारण करते ही मैं सनाथ हो गया। अब मैं अपना भी नाथ हूँ और दूसरो का भी नाथ हूँ। मैं प्राणी मात्र का नाथ बन गया हूँ। जगत् के दृश्य और अदृश्य— सब त्रस, स्थावर, जीवो का नाथ बन गया हूँ।

नाथ का अर्थ 'रक्षा करने वाला' होता है। इस अर्थ के अनुसार अगर अनाथी मुनि नाथ बन गये थे तो प्रश्न उपस्थित होता है कि उन्होंने अपने माता—पिता की रक्षा क्यों नहीं की? उन सबको विरह की वेदना व्याकुल बना रही थी तो फिर वह दूर क्यों नहीं की? उनकी पत्नी सनाथा रही या अनाथा? इस प्रकार यदि मुनि प्राणी मात्र के नाथ हुए थे तो उनके माता—पिता वगैरह अनाथ कैसे रह गये? ऐसी स्थिति में किस प्रकार कहा जा सकता है कि मुनि सबके नाथ हो गये थे?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ससार में नाथ उन्हीं को कहा जाता है, जिन्हे सब प्रकार की सुख—सामग्री प्राप्त हो, भोग—विलास एव खाने—पीने के साधन उपलब्ध हो। जिन्हे साधन उपलब्ध नहीं होते, वे अनाथ कहलाते हैं। परन्तु सनाथ—अनाथ का यह अर्थ व्यावहारिक है। आध्यात्मिक अर्थ दूसरा है। सनाथ का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जो अपनी आत्मा का नाथ बन जाता है, वही दूसरो का भी बन जाता है।

प्रत्येक कार्य तीन प्रकार से होता है। सर्वप्रथम विचार होता है, फिर वचनोच्चार होता है और अन्त में आचार होता है। सबसे पहले अन्त करण में प्रत्येक कार्य के लिए सकल्प होता है। सकल्प के पश्चात् उसके सम्बन्ध में निःसकोच उच्चार— कथन किया जाता है और फिर कथन के अनुसार आचरण किया जाता है। इस तरह प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति विचार से ही होती है, किन्तु कार्य की सिद्धि तो आचार से ही होती है।

अनाथ मुनि के कुटुम्बीजन दीक्षा लेने के लिए समर्थ हो सके हो या न हो सके हो, किन्तु उनके हृदय में यह विचार अवश्य हुआ होगा कि जिसके सकल्प मात्र से रोग चला जाता है, वह सयम अवश्य ग्राह्य है। उन्होंने यह भी सोचा होगा कि 'हमें इसके विरह का दुःख अवश्य है, पर हमें यह कह रहा है कि तुम अपनी आत्मा को सनाथ बनाओ।' वया इस विचार से माता—पिता को प्रसन्नता नहीं हुई होगी?

इस दृष्टि से मुनि अपने माता—पिता के भी नाथ हुए या नहीं? वे मुनि तो सभी को सनाथ बनने की शिक्षा देकर सनाथ बनाते हैं। फिर भी अगर कोई मुनि की शिक्षा को शिरोधार्य न करे तो इसमें मुनि का वया दोष है?

मान लीजिए, किसी ने एक पाठशाला की स्थापना की और यह घोषणा की कि पाठशाला में प्रत्येक प्रकार की शिक्षा दी जाती है। जिसकी इच्छा हो, पाठशाला में आकर शिक्षा ले सकता है। इस प्रकार का विज्ञापन करने पर भी अगर कोई उस पाठशाला में प्रविष्ट नहीं होता है और शिक्षा नहीं लेता है तो पाठशाला खोलने वाले का क्या दोष है? इसी प्रकार मुनि अनाथता दूर करके सनाथ होकर सब को सनाथता प्रदान करते हैं— सनाथ होने का मार्ग प्रदर्शित करते हैं, फिर भी अगर कोई सनाथता ग्रहण नहीं करता, तो मुनि का क्या दोष है? मुनि तो सबके नाथ हैं और सबको सनाथ बनाने वाले हैं।

परम कठिन व्याल ग्रसत है, त्रसित भयो भय भारी।

चाहत अभय भेख शरणागति, खगपति नाथ।

एक मनुष्य को एक भयकर साप काटने दौड़ा। वह मनुष्य साप से अपनी रक्षा करने के लिए मेढक की शरण में भागा गया। उसने यह भी विचार नहीं किया कि मेढक की शरण में जाने से क्या बचाव हो सकेगा? मेढक तो खुद ही साप का आहार है। वह स्वयं साप से डरता है तो दूसरे की साप से कैसे रक्षा कर सकेगा?

और गरुड उसे बुला रहा है। वह कहता है— साप से रक्षा करने वाला तो मैं हूँ। तू मेरी शरण में आ जा। मेरी शरण में आने के पश्चात् साप तेरे पास भी नहीं फटक सकता।

गरुड के इस प्रकार कहने पर भी वह मनुष्य गरुड के पास तो जाता नहीं और मेढक की शरण में जाता है, तो क्या उस मनुष्य की मूर्खता के कारण गरुड का महत्त्व घट जायेगा? और क्या मेढक का महत्त्व बढ़ जायेगा?

ससारी जीवों की भी यही हालत है। लोग कहते हैं— ससार खराब है, दुःखमय है, हेय है। मगर इस खराब ससार से बचने के लिए वे किसकी शरण लेते हैं? कोई स्त्री की शरण लेते हैं, कोई पुत्र की शरण ग्रहण करते हैं। और किसी को धन की शरण में ही कल्याण दिखाई देता है। मगर वे यह नहीं सोचते कि जब वही लोग ससार के भय से मुक्त नहीं हुए हैं तो हमारी क्या रक्षा कर सकेगे? इसके विपरीत दूसरी ओर गरुड के समान परमात्मा अपने पास लोगों को बुला रहे हैं, परन्तु लोग उनकी शरण में नहीं जाते।

हिरदे राखीजे हो भवियन, मगलिक शरणा चार,

अरिहन्त सिद्ध साधुतणा हो, भवियन केवली भाषित धर्म,

ये चारो जपता थका हो, भवियन टूटे आठो कर्म ॥

अरिहन्त, सिद्ध साधु और केवलीप्ररूपित धर्म— ये चार ससार रूपी साप से बचने के लिए गरुड के समान है। ससार—सर्प से बचना हो तो इन चार की शरण रहो। तुम्हारी रक्षा अवश्य होगी। भय या लोभ में पडकर इस शरण का त्याग न करो। जो पुरुष इन चारों शरणों को स्वीकार करता है, वह सकट के समय भी नहीं घबराता है। वह स्वयं नाथ बन जाता है।

अनाथी मुनि ने राजा से कहा— पर—वस्तु पर अपना अधिकार जमाना अनाथता है और पर—वस्तु के स्वामित्व को त्याग कर आत्मस्वरूप को समझना ही सनाथता है।

कोई अनाथ नहीं बनना चाहता। सभी की इच्छा सनाथ बनने की ही होती है, किन्तु सनाथ बनने के लिए योग्यता प्राप्त करनी चाहिये।

अभिप्राय यह है कि तुम सनाथ बनना चाहते हो, परन्तु इस बात पर विचार करो कि सनाथ बनने का उपाय क्या है? जो पुरुष किसी भी पर—पदार्थ का गुलाम नहीं बनना चाहता अथवा उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहता, वही सनाथ है। अगर आप सनाथता की इस व्याख्या को अपने हृदय में स्थान दोगे तो आपका सासारिक जीवन व्यर्थ न जाकर सुखप्रद बन जायेगा।

राजा श्रेणिक ने अनाथी मुनि को अपनी विशाल ऋद्धि बतला कर कहा था— मेरे पास इतनी बड़ी ऋद्धि है। मैं हाथी, घोड़े तथा राज्य का स्वामी हूँ। फिर आप मुझे अनाथ क्यों कहते हैं? परन्तु मुनि ने अपनी अनाथता का परिचय देकर राजा से कहा— राजन्! तुम जिन वस्तुओं के कारण अपने—आप को सनाथ समझते हो, उन्हीं के कारण वास्तव में अनाथ हो। इस तथ्य पर भलीभाँति विचार करो।

राजन्! तुम्हारे पास घोड़े होने के कारण अपने को सनाथ समझते हो किन्तु वह तो तुम्हारी निर्बलता का सूचक है। जो स्वयं निर्बल है, वही घोड़ों की सहायता लेता है। अतएव घोड़ों की बदौलत तुम सनाथ नहीं, बल्कि अनाथ बने हो।

और राजन्! तुम कहते हो कि मेरे पास घोड़ों के अतिरिक्त हाथी भी हैं। अतएव मैं अनाथ नहीं हूँ। पर जरा विचार तो करो कि अगर घोड़े अनाथता दूर नहीं कर सकते तो हाथी सनाथ कैसे बना सकते हैं? घोड़ों की अपेक्षा हाथियों ने तुम्हें अधिक अनाथ बनाया है। ऐसी स्थिति में क्यों यह अभिमान करते हो कि हाथी—घोड़े होने से मैं सनाथ हूँ?

और हे राजन्! तुम कहते हो कि मेरे अधिकार में इतना बड़ा साम्राज्य है, इतने बहुत गाव हैं, फिर मैं अनाथ कैसे रहा? परन्तु तुम जिस राज्य की बदीलत अपने को सनाथ समझते हो, वही राज्य तो तुम्हें अनाथ बनाने वाला है। इस प्रकार तुम जिन पर-पदार्थों के कारण अपने को सनाथ मानकर फूलते हो, उन्हीं के कारण वास्तव में अनाथ बन रहे हो।

राजन्! विचार करो कि ससार के पदार्थ मनुष्य को वस्तुतः अनाथ बनाते हैं या सनाथ? तुम कहते हो कि समग्र राज्य में मेरी आज्ञा चलती है, फिर मैं नाथ क्यों नहीं हूँ? परन्तु मैं पूछता हूँ— तुम्हारी आज्ञा तुम्हारे शरीर पर चलती है या नहीं, यह तो देखो। अगर तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता और तुम्हारी आज्ञा के बिना ही तुम्हारे काले बाल सफेद हो गये हैं, दात गिर गये हैं, नेत्रों की ज्योति मंद हो गई है, और शरीर की शक्ति क्षीण हो गई अथवा हो सकती है, तो कैसे माना जाय कि तुम्हारी आज्ञा सर्वथा चलती है? तुम यह अभिमान किस प्रकार कर सकते हो कि तुम्हारा राज्य तुम्हारी इच्छा पर चल रहा है। जो अपने शरीर को भी इच्छानुसार नहीं चला सकता, वह राज्य को कैसे इच्छानुसार चला सकेगा?

मित्रो! मुनि के इस कथन पर आप भी विचार करो। यह शरीर और ससार के पदार्थ अलग-अलग हैं और आत्मा उन सबसे अलग है। इस प्रकार तुम शरीर और आत्मा को भिन्न मानकर कार्य करोगे तो ससार के व्यवहार को न भी छोड़ सकोगे तो भी, तुम्हें बहुत आनन्द प्राप्त होगा।

अनाथी मुनि ने जब सम्पूर्ण हिंसा का त्याग किया था, तभी वे प्राणी मात्र के नाथ बन सके थे। इस आधार पर प्रश्न उपस्थित होता है कि अनाथ मुनि की तरह सम्पूर्ण का त्याग करने वाले तो सनाथ बन सकते हैं, किन्तु जो ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं, ऐसे श्रावकों और सम्यग्दृष्टियों को क्या कहना चाहिये? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि श्रावक और सम्यग्दृष्टि— दोनों ही आत्मा और शरीर को भिन्न मानकर आत्मभाव में रमण करते हैं और सांसारिक पदार्थों के कारण अपने को सनाथ नहीं मानते। अतएव वे भी अनाथता से मुक्त हैं। राजा श्रेणिक साधु नहीं बन सके थे। सम्यग्दृष्टि ही रहे थे, फिर भी वे अनाथ नहीं रह गये थे। क्योंकि उन्होंने अनाथ मुनि का उपदेश सुनकर, सांसारिक पदार्थों के कारण अपने-आप को सनाथ मानने का अभिमान त्याग दिया था। इस प्रकार सम्यग्दृष्टि सांसारिक पदार्थों को अनाथता का कारण समझने के कारण अनाथता से मुक्त हो जाता है। सम्यग्दृष्टि का लक्षण बतलाते हुए कहा गया है —

भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट,
 शीतल चित्त भयो जिमि चन्दन।
 केलि करे शिव-मारग मे,
 जग माहि जिनेश्वर के लघु नन्दन।
 सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रकट्यो,
 अवदात मिथ्यात्व-निकन्दन।
 शान्त दशा जिनकी पहिचानी,
 करे कर जोरि बनारसी वन्दन।।

स्वारथ के साचे परमारथ के साचे चित्त,
 साचे-साचे बैन कहे साचे जैन यही है।
 काहू के विरुद्ध नाहि परजाय बुद्धि नाही,
 आत्मगवेषी न गृहस्थ है न जती है
 रिद्धि सिद्धि वृद्धि दीसै घट मे प्रकट रूप,
 अन्तर की लच्छी सौ अजाचि लखपती हैं।
 दास भगवन्त के उदास रहे जगत् से,
 सुखिया सदैव ऐसे जीव समकित्ती है।।

सम्यग्दृष्टि की भावना यही रहती है कि मेरा लक्ष्य जन्म, जरा, मरण से अतीत होकर शाश्वत सिद्धि प्राप्त करना और आत्मस्वरूप को प्रकट करना है। जैसे पनिहारी हसती और बाते करती हुई, मस्तक पर घडा उठाकर चली जाती है, परन्तु उसका लक्ष्य घडे की ओर ही होता है। उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि श्रावक सासारिक अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करता हुआ भी ससार के प्रपचो से छुटकारा पाना ही अपना लक्ष्य मानता है। अतएव सम्यग्दृष्टि और श्रावक अनाथ नहीं, वरन् सनाथी है।

अनाथी मुनि ने श्रेणिक को सनाथ-अनाथ की जो व्याख्या समझाई, उसे समझकर राजा विचार करने लगा-

मैने इन महात्मा का नाथ बनने की बात कह कर गम्भीर भूल की है। वास्तव मे इन महात्मा का नाथ होने का विचार करना भी एक प्रकार की हिमाकत है। जब मै स्वय ही अनाथ हू तो इनका या दूसरो का नाथ कैसे बन सकता हू।

इस प्रकार आप भी स्वीकार करे कि पर-पदार्थों के कारण अनाथता आती है। जितना भी परावलम्बन है, सब अनाथता का हेतु है। ऐसा समझ

कर अनाथता को दूर करने का प्रयत्न करो। इसी प्रयत्न में आपका कल्याण निहित है।

जो अपना नाथ बन जाता है, वही दूसरो का नाथ बन सकता है। परन्तु आज इसके विपरीत ही प्रवृत्ति देखी जाती है। लोग अपने नाथ तो बनते नहीं, दूसरो के नाथ बनने को तैयार हो जाते हैं। परन्तु ज्ञानियो का कथन है कि पर-पदार्थों पर अवलम्बित होने के कारण तुम स्वयं ही अनाथ बन रहे हो तो दूसरो के नाथ किस प्रकार बन सकते हो?

अनाथ मुनि ने मगध सम्राट से स्पष्ट कह दिया— राजन! तुम मेरे नाथ बनने को चले हो, मगर पहले अपने नाथ तो बन लो।

अनाथ मुनि की यह बात सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। जो एकदम अपने नाथ नहीं बन सकते, उन्हें भी कम से कम इतना तो स्वीकार करना चाहिए कि हम ससार की वस्तुओं की ममता में फसे हुए हैं, अतएव अनाथ हैं।

अनाथ मुनि ने राजा श्रेणिक को आपबीती सुनाकर बतलाया— मैं पहले अनाथ था और अब सनाथ हो गया हूँ। अब मैं अपने—आप को अपना भी नाथ मनाता हूँ और दूसरो का भी नाथ मानता हूँ। अब मैं समस्त त्रस और स्थावर जीवों का नाथ हूँ।

कहा जा सकता है कि कदाचित् त्रस जीवों का नाथ होना तो ठीक है, परन्तु स्थावर जीवों के नाथ किस प्रकार हो सकते हैं? जो किसी को अपना नाथ नहीं मानते, उनके नाथ मुनि कैसे हो गए?

गजसुकुमार मुनि के मस्तक पर जिसने अगार रख दिये थे, मुनि उस सोमल ब्राह्मण के नाथ थे अथवा नहीं? अगर आप इस सम्बन्ध में गभीर विचार करें तो गजसुकुमार मुनि के चरित्र में आपको अपूर्व और अद्भुत बात दृष्टिगोचर होने लगेगी।

गजसुकुमार मुनि की हत्या के समाचार सुनकर कृष्णजी क्रोध से सतप्त हो उठे। उन्होंने अरिष्टनेमि भगवान् से पूछा— मेरे ही राज्य में मेरे भाई की हत्या करने वाला कौन है?

कृष्ण को कुपित देखकर भगवान् ने अपने मुखसुधाकर से सुधासाविणी वाणी में कहा— वासुदेव! क्रोध न करो। उस मनुष्य ने गजसुकुमार का वध नहीं किया, उनकी सहायता की है।

क्या सोमल ने सहायता करने की इच्छा से गजसुकुमार के मस्तक पर अगार रखे थे? क्या सोमल मुनि का सहायक था? परन्तु जो महात्मा सबके

नाथ बन जाते हैं, वे किसी को अपना शत्रु नहीं समझते। वे सबको अपना सहायक समझते हैं। वही सबके नाथ हैं।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन की यह एक बड़ी विशेषता है कि यह प्राणी मात्र को अपना मित्र ही मानने का उपदेश देता है। हम लोग तो छद्मस्थ हैं, हममें आज कुछ है तो कल कुछ है। तुम निर्ग्रन्थ-प्रवचन पर श्रद्धा रखो और यदि हम निर्ग्रन्थ-प्रवचन के अनुसार समय का पालन करके तुम्हें निर्ग्रन्थ-प्रवचन सुनाए तो हमारी बात मानो, अन्यथा मत मानो। कोई बात निर्ग्रन्थ-प्रवचन के विरुद्ध हो और तुम हा-हा करो, यह बहुत बुरी बात है।

हा, तो भगवान अरिष्टनेमि ने कहा— उस पुरुष ने गजसुकुमार मुनि को सहायता दी है। यद्यपि उसने मुनि के मस्तक पर उनका अपमान करने के लिए ही अंगार रखे थे, किन्तु जब आत्मा ससार के सब प्राणियों को आत्मवत् समझने लगता है, तब उसे शत्रु भी मित्र प्रतीत होते हैं। उनकी दृष्टि में कोई शत्रु ही नहीं रह जाता। इस अपेक्षा से वह सबका नाथ ही है।

ऊधमी बालक अपने पिता की दाढी भी खींच लेता है और उसे थप्पड़ भी जमा देता है फिर भी पिता उस बालक को नहीं मारता, वरन् प्रेम के साथ थप्पड़ खा लेता है तो क्या उस पिता को कायर कहा जा सकता है? और यदि पिता उस बालक को पीटे तो वीर कहा जायेगा? सच्चा बाप तो वही कहलाएगा जो अबोध बालक द्वारा दिये गये कष्ट को सहन कर ले, पर बदला लेने की भावना से बालक को न मारे। इसी प्रकार नाथ भी वही है जो दूसरों द्वारा दिए गए दुखों को शांतिपूर्वक सहन कर लेता है, परन्तु स्वयं किसी को लेश मात्र भी कष्ट नहीं देता।

साधुओं के सम्बन्ध में भी इस बात को देखो कि उनमें यह गुण है या नहीं? उन्हें कोई कितना ही कष्ट क्यों न दे, फिर भी वे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। वे स्वयं घोर से घोर कष्ट सह लेंगे, पर किसी और को कष्ट न देंगे। मुनि प्यास से पीड़ित और भूख से व्याकुल होने पर भी सचित्त पानी या सचित्त वनस्पति का उपयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार स्वयं कष्ट सहन करके भी दूसरों को— त्रस या स्थावर जीवों को कष्ट न पहुंचाने के कारण वे उनके नाथ कहलाते हैं।

साधु मुखवस्त्रिका, रजोहरण आदि उपकरण किस उद्देश्य से रखते हैं? और भिक्षा के लिए घर-घर क्यों भटकते हैं? क्या—कोई—भक्त उनके निवास स्थान पर लाकर उन्हें भोजन नहीं दे सकता? कोई न कोई ऐसा भक्त भी मिल ही सकता है। मगर वे ऐसा भोजन नहीं लेते और घर-घर जाकर

भिक्षाचर्या करते हैं। जो दुत्कारते हैं, उनके घर भी भिक्षा के लिए जाते हैं। वे जाए क्यो नही, आखिर तो सबके नाथ ठहरे न। वे सब के नाथ हैं या नहीं, इस बात की परीक्षा तो घर-घर भिक्षा मागते समय ही हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं— बाह्य क्रिया मे क्या रखा है? किन्तु बाह्य क्रिया मे अगर कुछ नही रखा है तो उनमे भी क्या रखा है? स्वय से क्रिया न पल सकती हो तो अपनी निर्बलता स्वीकार करनी चाहिए, किन्तु निर्ग्रथ-प्रवचन को तो दूषित नही करना चाहिए।

अनाथी मुनि ने अपनी अनाथता बतलाकर राजा को यह भी बतलाया कि वे किस प्रकार सनाथ बने? अब मुनि द्वारा दिए गए उपदेश पर विचार करना है, जो साधु और गृहस्थ सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। सत्य तो यह है कि यही उपदेश इस कथा का मूल प्राण है। जहा मूल होता है, वही फल की आशा रखी जा सकती है। मूल के अभाव मे फल की आशा दुराशा मात्र है। अनाथ मुनि द्वारा प्रदत्त उपदेश ही इस कथा का, बल्कि कहना चाहिए द्वादशागी वाणी का मूल है। मुनिराज कहते हैं—

अप्या नई वेयरणी अप्प मे कूडसामली।

अप्या कामदुहा धेणू अप्पा मे नन्दण वण ।।36।।

अर्थ— मेरी आत्मा ही वैतरणी नदी है, मेरी आत्मा ही कूटशात्मली वृक्ष है, मेरी आत्मा ही इच्छित वस्तु देने वाली कामधेनु है, और मेरी आत्मा ही नन्दनवन है।

व्याख्यान— शास्त्रकारो ने, पुण्य और पाप के फल के लिए, सुख और दु ख, ये दोनो पक्ष दिखाये है। यानी यह बताया है कि पुण्य से सुख प्राप्त होता है और पाप से दु ख। इस सुख—दु ख से, धर्म का फल भिन्न है, क्योकि धर्म का फल मोक्ष है। मोक्ष होने पर न तो कर्मजनित सुख ही है, न दु ख ही। यदि मोक्ष मे कर्मजनित सुख माना जावेगा तो फिर वहा दु ख का भी अस्तित्व मानना पडेगा। क्योकि जहा एक पक्ष होगा वहा दूसरा पक्ष भी होगा ही। लेकिन मोक्ष मे कर्मजनित दु ख का नाम भी नही हे इसलिए कर्मजनित सुख भी नहीं है। दु ख और सुख तो तभी तक हैं, जब तक मोक्ष प्राप्त नही हुआ है। इसलिए धर्म का फल मोक्ष सुख—दु ख रहित है।

शास्त्रकारो ने पाप का फल दु ख बताया है। दु ख मे भी वेतरणी नदी एव कूटशात्मली वृक्ष के दु ख विशेष हैं। शास्त्रकारो का कथन हे कि नेरयिक को वैतरणी नदी द्वारा बडे—बडे कष्ट भोगने पडते हैं। वह उसमे डूबता तथा

उतराता है। उसके अन्दर रहने वाले अनेक जीव उसे काटते, खाते हैं। इस प्रकार वैतरणी नदी द्वारा नैरयिक को बहुत कष्ट भोगने पडते हैं।

नैरयिको को नरक मे कूटशाल्मली वृक्ष से भी बहुत दु ख होता है। कूटशाल्मली वृक्ष के पत्ते तलवार की धार के समान पौने होते हैं। वे पत्ते नैरयिको के शरीर पर गिरकर, उनके शरीर को क्षत-विक्षत करते रहते हैं, जिससे नैरयिको को अपार कष्ट होता है। शास्त्रकारो के कथनानुसार, नरक मे विशेषत इन्ही के द्वारा कष्ट होता है।

शास्त्रकारो ने पुण्य का फल सुख बताया है। पुण्य से प्राप्त होने वाला सुख, विशेषत इच्छित वस्तु देने वाली कामधेनु और नन्दनवन के द्वारा प्राप्त होता है। कामधेनु एक ऐसी गाय होती है कि उससे चाही गई समस्त वस्तुए प्राप्त होती हैं। उसका अग-प्रत्यग विशेषतायुक्त है। उसका दूध तो लाभप्रद है ही, लेकिन गोबर और मूत्र मे भी अन्धे की आखे खोल देने का गुण होता है। इसी प्रकार नन्दनवन एक ऐसा बाग है, जिससे स्वर्गीय देवो को बहुत आनन्द मिलता है। उस बाग मे पहुचने पर वे लोग चिन्ता-शोकरहित हो जाते हैं।

यहा मुनि सुख और दु ख दोनो पक्ष लेकर कह रहे हैं, अधिक से अधिक सुखदात्री कामधेनु गाय तथा सुखदाता नन्दनवन माना जाता है और अधिक से अधिक दु खदात्री वैतरणी नदी और दु खदाता कूटशाल्मली वृक्ष माना जाता है। लेकिन कामधेनु, नन्दनवन, वैतरणी नदी और कूटशाल्मली वृक्ष कोई दूसरा नही है, किन्तु हमारी आत्मा ही है।

सनाथी मुनि, सुख और दु ख की अतिम सीमा को लेकर कह रहे हैं कि ससार मे सुख और दु ख का दाता दूसरे को माना जाता है। कोई कहता है कि मुझे धन सुख देता है। कोई कहता है, स्त्री सुख देती है, कोई कहता है कि पुत्र या मित्र सुख देता है। कोई कहता है हाथी, घोडे, राजपाट या कामधेनु सुख देते है। कोई कहता है कि सुख तो स्वर्ग मे ही मिल सकता है और प्रधानत नन्दनवन ही सुखप्रद है। इसी प्रकार कोई कहता है कि शरीर दु ख देता है। कोई कहता है कि शत्रु दु ख देता है। कोई कहता है कि दु ख नरक मे है और नरक मे भी विशेषत वैतरणी नदी एव कूटशाल्मली वृक्ष दु ख-दाता है। इस प्रकार लोगो ने दूसरो को सुख या दु ख का देने वाला मान रखा है। कोई-कोई इससे आगे बढकर कहते हैं कि सुख-दु ख देने वाले कर्म हैं। शुभ कर्म सुख देते हैं और अशुभ कर्म दु ख देते है। शुभ कर्म सुखप्रद कामधेनु या नन्दनवन से भेट कराते हैं और अशुभ कर्म नरक से भेट कराते हैं जहा

दुःख देने वाली वैतरणी नदी और कूटशाल्मली वृक्ष हैं। कोई—कोई लोग सुख—दुःख का दाता, काल को बताते हैं, कोई स्वभाव को बताते हैं। और कोई ईश्वर को बताते हैं, लेकिन वास्तव में सुख—दुःख देने वाला दूसरा कोई नहीं है, किन्तु हमारी आत्मा ही अपने—आप को सुख या दुःख को देने वाली है।

जो लोग, दूसरे को सुख—दुःख देने वाला मानते हैं, वे उसी प्रकार की भूल करते हैं, जैसी भूल कुत्ता करता है। कुत्ते को यदि कोई लकड़ी से मारता है तो वह उस लकड़ी से मारने वाले को तो नहीं पकड़ता और लकड़ी को पकड़ता है। वह समझता है कि मारने वाली यह लकड़ी ही है। यद्यपि वह लकड़ी तो निमित्त मात्र है, मारने वाला तो दूसरा ही है लेकिन कुत्ता अज्ञान के वश यह नहीं समझता है। इसी प्रकार सुख—दुःख का दाता दूसरे को मानने वाले लोग भी भूल करते हैं। दूसरा तो निमित्त मात्र है, सुख—दुःख का देने वाला दूसरा कदापि नहीं हो सकता। सुख—दुःख का दाता कौन है, इस बात को सिंह की तरह देखने की आवश्यकता है। सिंह पर जब कोई आदमी, गोली या तीर चलाता है, तब सिंह उस गोली या तीर को नहीं पकड़ता, किन्तु गोली या तीर चलाने वाले पर झपटता है। वह समझता है कि यह गोली या तीर अपने—आप नहीं आया है, किन्तु दूसरे के चलाने से आया है। इसी प्रकार दुःख—सुख देने वाले—वैतरणी नदी, कूटशाल्मली वृक्ष, कामधेनु और नन्दनवन आदि किसी और को मत मानो, किन्तु यह देखो कि दुःख—सुख बनाये किसने हैं? इन्हें प्राप्त करने वाला कौन है? ये सुख—दुःख आते कहा से हैं। और किसके भेजे हुए आते हैं? इस बात का, शेर की तरह अनुसन्धान करने पर अन्त में यही ठहरता है कि हमारा आत्मा ही वैतरणी नदी, कूटशाल्मली वृक्ष, कामधेनु और नन्दनवन है। इसी प्रकार शत्रु, मित्र, अनुकूल, प्रतिकूल, स्वपक्षी आदि भी हमारे आत्मा से ही बनते हैं।

मुनि जो बात कह रहे हैं, वही बात गीता में भी इस प्रकार से कही है—

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

—अध्याय छठा

अर्थात्—अपने आत्मा से ही अपने आत्मा का उद्धार करो गिरने मत दो। आत्मा का शत्रु या मित्र स्वयं आत्मा ही है। दूसरा कोई उत्थान या पतन करने वाला नहीं है।

सनाथी मुनि कहते हैं—

अप्या कत्ता विकत्ता य दुहाण य सुहाण य।

अप्या भित्तमभित्त च दुपट्ठिय सुपट्ठियो ।।३९।।

अर्थ— सुख और दुख का उत्पादक एव विनाशक (कर्ताहर्ता) आत्मा ही है। आत्मा ही मित्र, शत्रु दुष्पतिष्ठ (दुखपात्र) एव सुपतिष्ठ (सुख-पात्र) है।

व्याख्यान— मुनि कहते हैं कि छोटे से लेकर वैतरणी नदी और कूटशाल्मली वृक्ष तक के महान् दुख आत्मा के ही पैदा किये हुए हैं और आत्मा ही इन्हे नष्ट कर भी सकता है। इसी प्रकार छोटे से लेकर कामधेनु एव नन्दनवन तक के महान् सुख भी आत्मा के ही पैदा किये हुए हैं और आत्मा इन सुखों को भी नष्ट कर सकता है। समस्त दुख सुख का कर्ता आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है।

भ्रमवश आत्मा अपने लिए दुख-सुख का देने और करने वाला किसी दूसरे को ही मानता है। इस बात को तो भूल ही जाता है कि सुख-दुख मेरे ही किये हुए हैं, इसी से मैं इन्हे भोग भी रहा हूँ और यदि मैं चाहूँ तो इनसे निकल भी सकता हूँ। इस बात को आत्मा किस प्रकार भूला हुआ है, यह बात एक दृष्टान्त द्वारा समझाई जाती है।

एक महल में एक कुत्ता घुस गया। उस महल में चारों ओर प्रतिबिम्ब-दर्शक काच लगे हुए थे। कुत्ते को उन चारों तरफ लगे हुए काचों में अपना प्रतिबिम्ब दिखाई देने लगा। अपने प्रतिबिम्ब को देखकर कुत्ता समझने लगा कि ये दूसरे कुत्ते हैं। वह जिधर भी देखता है, उधर उसे अपने ही समान कुत्ता दिखाई पड़ता है। यद्यपि काच में दिखाई देने वाला कुत्ता दूसरा नहीं है उसी कुत्ते का प्रतिबिम्ब है और काच में दूसरे बहुत-से कुत्ते समझकर भौकता है। यह कुत्ता आप स्वयं जिस प्रकार मुह बनाकर भौकता है उसी प्रकार काच-स्थित कुत्ते भी मुह बनाकर भौक रहे हैं यह देखकर तथा अपनी ही प्रतिध्वनि सुनकर कुत्ता हैरान होता है और समझता है कि इन सब कुत्तों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है तथा मुझ पर हमला करने के लिए भौक रहे हैं। इस प्रकार वह अपने भ्रम से ही आप दुःखी हो रहा है। दुःख देने वाला दूसरा कोई नहीं है।

ठीक इसी तरह आत्मा अपने-आप को पैदा किए हुए दुःख भोगता है कोई दूसरा दुःख नहीं दे रहा है फिर भी आत्मा यही समझता है कि मुझे दूसरों ने दुःख दे रखा है। यदि वह कुत्ता चाहे तो उस काच-उद्धित महल से बाहर निकल कर अपने-आप को सुखी बना सकता है जो स्वयं उन्हीं

के अधीन है, इसी तरह यदि आत्मा भी चाहे तो अपने—आप को दुःखमुक्त और सुखी बना सकता है।

चाहे स्वर्ग का सुख हो या नरक का दुःख, उस सुख—दुःख का कर्ता आत्मा ही है। आत्मा ने ही स्वर्ग या नरक में जाने योग्य कार्य किये हैं। किसी दूसरे के किए हुए कार्यों के कारण अपना आत्मा स्वर्ग या नरक को नहीं जा सकता। आत्मा को अपने कर्तव्य से ही स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है। सुख—दुःख देने वाला दूसरे को मानने वाले लोग, उपादान और निमित्त को नहीं समझते, इसी से उन्हें यह भ्रम रहता है कि सुख—दुःख का देने वाला दूसरा है।

कारण के बिना कार्य नहीं होता। चाहे स्वर्ग के सुख हो या नरक के दुःख, प्राप्त होते हैं। कारण से ही। उन कारणों का उत्पादक स्वयं आत्मा ही है। आत्मा ही स्वर्ग या नरक प्राप्त होने के कार्य करता है। बिना कर्म किए, स्वर्ग या नरक नहीं जाता, न सुख—दुःख ही पाता है। नरक या स्वर्ग का आयुष्य बाधने में, कर्म—बन्ध की प्रधानता है। कर्म—बन्ध अध्यवसाय से होता है और अध्यवसाय आत्मा के अधीन है, इसलिए आत्मा ही सुख—दुःख का कर्ता, भोक्ता एवं हर्ता है।

कुछ लोग काल को नरक—स्वर्ग या सुख—दुःख का देने वाला कहते हैं। कुछ का कहना है कि स्वभाव से ही नरक या स्वर्ग प्राप्त होता है। कोई सुख—दुःख का देने वाला होनहार को मानते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि सब—कुछ ईश्वर के अधीन है, वह जैसा चाहता है, वैसा हो जाता है।

कालवादी कहते हैं कि कर्ता—हर्ता काल ही है। वे लोग अपने कथन की पुष्टि में कहते हैं, 'काल होने पर ही जवानी आती है और काल होने पर ही बुढ़ापा आता है। काल होने पर ही स्त्रियाँ बालक प्रसव करती हैं और वृक्ष फूलते—फलते हैं। काल होने पर ही गर्मी—सर्दी और वर्षा भी होती है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य काल से ही होता है, बिना काल कुछ नहीं होता। इसी के अनुसार, काल होने पर नरक जाना पड़ता है। काल होने पर सुख मिलता है और काल होने पर दुःख मिलता है। तात्पर्य यह है कि सब—कुछ काल ही करता है और काल ही सब—कुछ होता भी है।'

स्वभाववादी कहता है, 'काल कर्ता नहीं है किन्तु स्वभाव कर्ता है। जो कुछ होता है स्वभाव से ही होता है, काल आदि किसी के लिए कुछ भी नहीं होता। यदि काल ही कर्ता है, काल से ही सब—कुछ होता है तो काल तो सब पर वर्तता है। फिर एक का काम होता है और दूसरे का काम क्या नहीं होता?

काल होने पर भी एक स्त्री के तो बालक होता है और दूसरी स्त्री के क्यों नहीं होता? एक ही बाग के कुछ वृक्ष तो फलते हैं। और कुछ वृक्ष काल होने पर भी क्यों नहीं फलते? एक वृक्ष में आम लगते हैं, दूसरे में नीबू क्यों लगते हैं? सब में आम क्यों नहीं लगते? काल तो सब पर समानता से बर्तता है, फिर इस प्रकार की विषमता क्यों? इन बातों पर दृष्टि देने से काल, कर्ता नहीं ठहरता किन्तु स्वभाव कर्ता ठहरता है। जो—कुछ होता है, स्वभाव से ही होता है। स्वभाव होने पर ही स्त्री के बालक होते हैं। और वृक्ष में फल लगते हैं। इसी प्रकार जिस वृक्ष में आम का फल लगने का स्वभाव होता है, उसमें आम का फल लगता है और जिसमें नीबू का फल लगने का स्वभाव होता है उसमें नीबू का फल लगता है। जिसमें नरक का स्वभाव होता है, वह नरक जाता है और जिसमें स्वर्ग का स्वभाव होता है, वह स्वर्ग जाता है। जिसमें सुख का स्वभाव होता है, वह सुख पाता है और जिसमें दुःख का स्वभाव होता है, वह दुःख पाता है। इस प्रकार, सब कुछ स्वभाव से ही होता है। स्वभाव ही प्रत्येक बात का कर्ता है, काल आदि कोई भी कर्ता नहीं है।

होनहारवादी काल तथा स्वभाव आदि को न—कुछ बताकर कहता है जो कुछ होता है, होनहार से ही होता है। होनहार ही कर्ता है, दूसरा कोई कर्ता नहीं है। स्वभाववादी ने कालवादी को झूठा ठहरा कर, स्वभाव को कर्ता बताया है, लेकिन स्वभाव भी कर्ता नहीं है, कर्ता तो होनहार ही है। यदि स्वभाव ही कर्ता हो, तो दो स्त्रियों में से एक के तो पहले बालक हुआ और दूसरी के बहुत समय पश्चात् बालक क्यों हुआ? बालक उत्पन्न करने का स्वभाव तो इस दूसरी में भी था, फिर इतने विलम्ब का क्या कारण? स्वभाव होने पर भी पहले बालक नहीं हुआ और फिर बालक हुआ, इससे सिद्ध है कि जो कुछ होता है, होनहार से ही होता है।

ईश्वर को कर्ता मानने वाले लोग कहते हैं जो—कुछ होता है तो वह सब ईश्वर के करने से ही होता है। काल, स्वभाव या होनहार कर्ता नहीं है किन्तु ईश्वर ही कर्ता है। प्रत्येक बात ईश्वर के करने से ही होती है। वह चाहता है तो स्वर्ग भेज देता है और वह चाहता है तो नरक भेज देता है। वह चाहता है तो दुःख देता है और वह चाहता है तो सुख देता है। वह चाहता है तो स्त्री बालक प्रसव करती है और वह नहीं चाहता है तो प्रसव नहीं करती है। इस प्रकार सब—कुछ ईश्वर के ही करने से होता है किसी आर के बिना कुछ भी नहीं होता।

इस प्रकार भिन्न-भिन्न मत के लोगो ने ससार को चक्कर मे डाल रखा है, लेकिन सनाथी मुनि कहते हैं कि आत्मा ही कर्ता-हर्ता है और भोक्ता है। दूसरा कोई न तो कर्ता है, न हर्ता है, न कराने वाला या भोगने वाला ही है।

यद्यपि जैनशास्त्र आत्मा को ही कर्ता बताते हैं, लेकिन ऊपर कहे हुए मतवादियों की युक्ति का युक्तियुक्त उत्तर दिए बिना साधारण लोगो की समझ मे यह बात नहीं आ सकती कि आत्मा कर्ता-हर्ता कैसे हैं? इसलिए युक्ति द्वारा मतवादियों की युक्तियों का खण्डन किया जाता है।

सबसे पहले हम कालवादी से पूछते हैं कि काल जड है या चैतन्य? काल चैतन्य तो हो नहीं सकता क्योंकि समय का नाम 'काल' है— इसलिए काल जड ही ठहरता है। काल जड है और आत्मा चैतन्य है। जड काल जब अपने-आप को ही नहीं समझता है, तब वह चैतन्य आत्मा के विषय मे कुछ करने के लिए समर्थ कैसे हो सकता है? चैतन्य आत्मा को जड काल के अधीन समझना, चैतन्य आत्मा के लिए जड काल को कर्ता मानना कौनसी बुद्धिमानी है? जड काल के अधीन चैतन्य आत्मा को मानना चैतन्य को जड बनाना है। इस कारण काल कदापि कर्ता नहीं माना जा सकता।

काल की ही तरह स्वभाव के लिए भी यही प्रश्न होता है कि 'स्वभाव' जड है या चैतन्य? यदि कहे कि जड है तो फिर काल की ही तरह स्वभाव भी चैतन्य आत्मा का कर्ता कैसे हो सकता है और चैतन्य आत्मा को जड स्वभाव के अधीन कैसे माना जा सकता है? यदि कहो कि स्वभाव चैतन्य है तो आत्मा से भिन्न है या अभिन्न? यदि अभिन्न है, तब तो फिर आत्मा ही कर्ता ठहरता है, स्वभाव कर्ता कहा रहा? स्वभाव, आत्मा के अधीन है। आत्मा अपन स्वभाव को अपनी इच्छानुसार बना सकता है। क्षमावान से क्रोधी, क्रोधी से क्षमावान्, चोर से साहूकार और साहूकार से चोर होते दखे जाते ह। इस प्रकार स्वभाव मे परिवर्तन होता है, जो सर्वथा आत्मा के अधीन है। इसलिए, स्वभाव कर्ता नहीं हो सकता। यह बात दूसरी है कि आत्मा क अधीन रह कर स्वभाव कर्तृत्व मे भी भाग लेता हा, लेकिन इस कारण स्वभाव कर्ता नहीं कहा जा सकता। कर्ता तो वही कहा जावेगा जिसकी कर्तृत्व मे प्रधानता है।

रही होनहार की बात लेकिन होनहार तो कुछ है ही नहीं। होनहार को कर्ता मानना असत् को सत् मानना ह। हम हानहारवादी से पूछत ह कि एक रसोई बनाने वाला रसोई बनाने की सय सामग्री लेकर बठा रहे रसोई न बनावे किन्तु यह मानता रहे या कहा करे कि 'रसोई बननी हागी ता बन

जावेगी।' तो क्या इस प्रकार बैठे रहने पर रसोई बन सकती है? यदि बिना बनाये रसोई नहीं बन सकती, तो फिर होनहार को कर्ता मानना तथा उसके भरोसे बैठे रहना कैसे उचित है? यदि होने वाले कार्य को ही होनहार कहा जावे, तो उस होने वाले कार्य का कर्ता तो आत्मा ही रहा न? जब आत्मा ही कर्ता है तब फिर होनहार को कर्ता कैसे माना जा सकता है?

अब ईश्वर को कर्ता मानने वाले लोगो से हम पूछते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व आत्मा के अन्तर्गत ही है या आत्मा से भिन्न? यदि आत्मा के अन्तर्गत ही ईश्वर का अस्तित्व है, तब तो चाहे ईश्वर को कर्ता कहो या आत्मा को कर्ता कहो, एक ही बात है। फिर तो कोई मतभेद ही नहीं है। लेकिन यदि यह कहो कि ईश्वर का अस्तित्व आत्मा से भिन्न, ईश्वर एक व्यक्ति-विशेष है और जो-कुछ करता है, वही करता है, आत्मा के किए कुछ नहीं होता, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा एक मशीन है और ईश्वर उसका संचालक है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आत्मा एक मिट्टी का ढेला और ईश्वर उस मिट्टी के ढेले के बर्तन बनाने वाला कुम्हार है। या यो कहा जा सकता है कि आत्मा बन्दर है और ईश्वर मदारी। ईश्वर-रूपी मदारी आत्मा-रूपी बन्दर को जैसा सिखलाता और नचाता है, उसे उसी प्रकार नाचना होता है। ईश्वर को इस प्रकार कर्ता मानने पर तो बड़ी गडबड होती है। ससार अनावस्था दोष से परिपूर्ण हो जाता है। फिर तो धर्म करने की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि चाहे धर्म करो या पाप होगा वही जो ईश्वर चाहेगा। धर्म करने से कोई लाभ न होगा। इसी प्रकार यह भी मानना होगा कि आत्मा यदि धर्म करता है तो ईश्वर की पेरणा से और पाप करता है तो ईश्वर की पेरणा से। अच्छा-बुरा ईश्वर की प्रेरणा से करता है। सब ईश्वर ही करता है। लेकिन यदि ऐसा है तो यह प्रश्न होता है कि फिर आत्मा को नरकादि के कष्ट वयो भोगने पडते हैं? आत्मा ने स्वयं तो कुछ किया नहीं जो-कुछ किया वह ईश्वर के कराने से किया फिर बिना किये का फल आत्मा को वयो भोगना पडे? ईश्वर के सम्मुख आत्मा तो एक मिट्टी के ढेले के समान या एक मदारी के बन्दर के समान निरधिकारी है। स्वयं कुछ करने की शक्ति नहीं रखता है। फिर भी यदि ईश्वर उसे नरक भेजता है तब तो ईश्वर अन्यायी टहरा। उसने स्वयं ही आत्मा से बुरा काम कराया और फिर भी उसे नरक में भेज दिया इससे अधिक अन्याय और दया होना? एग्ना अन्याय तो मनुष्य भी नहीं करता। मनुष्य भी अपने सदैव द्वारा दराये हुए अच्छे-बुरे कार्य के परिणाम को स्वयं भोगता है नौकर पर नहीं डालता। ए-

व्यापारी का मुनीम यदि नुकसान का सौदा कर बैठता है तो उस नुकसान को भी व्यापारी ही उठाता है, मुनीम को नहीं उठाना पडता। फिर जो ईश्वर स्वय ही आत्मा से पाप करावे, वही उस आत्मा को नरक भेत दे, यह न्यायोचित कैसे है? उचित तो यह है कि ईश्वर प्रत्येक आत्मा को कुछ-न-कुछ इनाम ही दे, फिर चाहे आत्मा द्वारा बुरा ही काम सम्पादन क्यो न हुआ हो। क्योकि बुरा काम करके भी आत्मा ने ईश्वर की आज्ञा का पालन ही किया है और आज्ञा का पालन करने के कारण आत्मा तो पुरस्कार का ही अधिकारी है।

आत्मा से ईश्वर ही सब-कुछ कराता हो, आत्मा कुछ भी अधिकार न रखता हो, तब तो फिर ससार मे किसी प्रकार का सदुपदेश देने या धर्म का प्रचार करने आदि की भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योकि आत्मा तो दूसरे के अधीन है, इसलिए उस पर उपदेश का कोई असर नहीं हो सकता और ईश्वर को उपदेश की आवश्यकता ही क्या है? यदि यह कहा जावे कि ईश्वर की प्रेरणा से ही एक आत्मा दूसरे आत्मा को उपदेश देता है तो यह बात ठीक नहीं जचती। क्योकि वही ईश्वर चोरी त्यागने का उपदेश दिलावे और वही ईश्वर चोरी करने की प्रेरणा करे, यह कैसे सम्भव है?

ईश्वर को कर्ता मानने पर इसी प्रकार के बहुत-से ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिनका समाधान होना कठिन है।

ईश्वर को कर्ता मानने वाले लोग ईश्वर-कर्तृत्व के विषय मे एक यह दलील देते हैं ईश्वर को कर्ता न मानने से ससार मे अन्याय फैल जायेगा। लोगो को पुण्य-पाप का फल देने वाला कोई न रहेगा। कोई भी अपराधी स्वय दड नहीं भुगतना चाहता। स्वय जेल जाना किसी को भी पसन्द नहीं है। स्वेच्छापूर्वक कोई भी दुख नहीं सहना चाहता सब सुख ही चाहते हैं। इसलिए, जिस प्रकार राजा के न होने पर अन्याय, अपराध बढ जावेगे, अपराधियो को दण्ड ओर अच्छे काम करने वालो को पुरस्कार देने वाला कोई न रहेगा, जिससे व्यवस्था मे गडबड होगी ओर अशान्ति बढ जावेगी। इसी प्रकार यदि ईश्वर न हो तो पाप-पुण्य का फल कोन दे? ईश्वर कर्ता हे तभी तो पापियो को दण्ड ओर पुण्यात्माओ को सुख मिलता है। यदि ईश्वर कर्ता न हो तो यह व्यवस्था न रहे।

इस प्रकार राजा का उदाहरण देकर ईश्वर-कर्तृत्व सिद्ध करते हैं, लेकिन इस दलील पर भी कई प्रश्न होते हैं। सबसे पहला प्रश्न ता यही होता ह कि जब ईश्वर ही आत्मा से पुण्य-पाप कराता हे, तब उसका फल आत्मा क्यो भोगे? दूसरा प्रश्न यह होता हे कि बहुत स्थाना पर राजा नहीं होता हे,

बिना राजा के ही काम चलता है तो क्या इसी प्रकार कही-कही बिना ईश्वर के भी काम चलता है? तीसरा प्रश्न यह है कि कही-कही राजा का अस्तित्व ही उठ गया है और सम्भव है कि सभी जगह से उठ जावे तो क्या ऐसा ईश्वर के लिए भी हो सकता है? चौथा प्रश्न यह है कि राजा का परिवर्तन भी होता रहता है और उसके नियम भी बदलते रहते हैं, तो क्या ऐसे ही ईश्वर और उनके नियम परिवर्तनशील हैं? सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि एक आदमी चोरी कर रहा है। यह चोरी का पाप वह आदमी पूर्व-पाप के दण्डस्वरूप कर रहा है या नया पाप कर रहा है? यदि यह कहो कि पूर्व-पाप के दण्डस्वरूप कर रहा है, तब तो यह अर्थ हुआ कि ईश्वर पाप का दण्ड देने के लिए पाप कराता है। फिर तो किसी की 'चोरी मत करो' उपदेश ईश्वरीय व्यवस्था में हस्तक्षेप करना—अपराध होगा। यदि यह कहा जावे कि वह चोरी करने वाला नया पाप कर रहा है तो ईश्वर की प्रेरणा से कर रहा है या स्वेच्छा से? यदि ईश्वर की प्रेरणा से कर रहा है, तब तो यह हुआ कि ईश्वर पाप कराता है और स्वयं पाप करा कर भी पाप का दण्ड देता है। यदि यह कहा जावे कि पाप करने के लिए आत्मा स्वतंत्र है, इसीलिए वह स्वेच्छा से पाप कर रहा है, तब भी यह प्रश्न होता है कि पाप हो जाने पर उसका दण्ड देने के बदले ईश्वर पाप करने वालो को पाप करने के समय ही क्यों नहीं रोक देता? पाप करने देकर फिर दण्ड देने से ईश्वर को क्या लाभ है? वह दयालु कहलाता है फिर किसी को दुःख में पड़ने या किसी के पास दुःख रहने ही क्यों देता है?

ईश्वर को कर्ता सिद्ध करने के लिए दी जाने वाली समस्त दलीले इसी प्रकार लचर ठहरती है। हा, ईश्वर को निमित्त रूपकर्ता तो जैनशास्त्र भी मानते हैं, लेकिन ईश्वर को उपादान कर्ता मानने एव आत्मा को जो प्रत्यक्ष ही कर्ता भोक्ता है, अकर्ता मानने का कोई कारण नहीं है। यदि आत्मा को ही शुद्ध प्ररूपणा के अनुसार ईश्वर माना जावे, तब तो ईश्वर को कर्ता मानने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ईश्वर को व्यक्ति—विशेष और आत्मा से भिन्न मानकर कर्ता मानना ठीक नहीं है। गीता में भी कहा है—

न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ॥

—अध्याय 5वा

अर्थात् ईश्वर न तो ससार के कर्तृत्व में हैं, न कर्मों की सृष्टि करने में ही हैं।

इस प्रकार गीता के अनुसार भी ईश्वर कर्ता नहीं है।

कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र है लेकिन कर्मबन्ध हो जाने पर आत्मा कर्म के अधीन हो जाता है। फिर आत्मा को कर्मों का अच्छा-बुरा फल विपाक या प्रदोश से भोगना ही पडता है। कर्म का फल भुगताने वाला कोई दूसरा नहीं है, किन्तु कर्म स्वयं ही अपना फल उसी प्रकार भुगताते हैं, जिस प्रकार मिश्री और मिर्ची अपना मीठापन और कडुआपन देती हैं। मिश्री को मुह में रखने पर मीठापन और मिर्च को मुह में रखने पर कडुआपन आप ही मालूम होता है। इस मीठेपन या कडुएपन के देने में किसी और की सहायता, प्रेरणा या शक्ति नहीं होती। यदि किसी दूसरे की प्रेरणा या शक्ति से मिर्च और मिश्री, कडुआपन या मीठापन दे, तो इसका अर्थ यह होगा कि मिर्च और मिश्री, में स्वभावतः कडुआपन या मीठापन नहीं है। लेकिन वास्तव में मिर्च और मिश्री किसी की प्रेरणा से कडुआपन या मीठापन नहीं देती हैं, किन्तु उनमें, मुह में रखने पर कडुआपन और मीठापन देने का स्वभाव ही है। ठीक इसी प्रकार कर्म में फल भुगताने की शक्ति स्वभावतः है। शुभ कर्म का शुभ फल और अशुभ कर्म का अशुभ फल, कर्म अपने स्वभाव से ही भुगताते हैं। इसमें किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है। यदि कर्म का फल कोई तीसरा भुगताता हो तो इसका अर्थ यह होगा कि कर्म अपना फल भुगताने की शक्ति नहीं रखते। लेकिन यह बात नहीं है। मिर्च और मिश्री की तरह कर्म में भी अच्छा-बुरा फल भुगताने की शक्ति है, इसलिए कर्मफल भुगताने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती।

रही यह बात कि फिर आत्मा स्वर्ग या मोक्ष क्यों नहीं चला जाता? इसका उत्तर यह है कि जैनशास्त्र स्वर्ग को भी कर्मफल भोगने का वैसा ही एक स्थान मानते हैं जैसा कि नरक को। हा, यह अन्तर अवश्य मानते हैं कि स्वर्ग में शुभ कर्मों का फल भुगता जाता है और नरक में अशुभ कर्मों का फल भुगता जाता है। शुभ कर्म भोगने के लिए आत्मा को स्वर्ग जाना पडता है इसलिए यदि आत्मा स्वर्ग चला भी गया तब भी कोई विशेषता की बात नहीं हुई। अब केवल मोक्ष जाने की बात रही, लेकिन जब तक आत्मा के साथ कर्म हैं, आत्मा मोक्ष जा ही कैसे सकता है और कर्मरहित होने पर आत्मा को मोक्ष से रोक ही कौन सकता है? कर्मरहित आत्मा का नाम ही मुक्तात्मा है। आत्मा के साथ कर्म न होने को ही मोक्ष कहते हैं। यदि आत्मा अपने कर्मों को नष्ट कर दे, तो वह मुक्त ही है।

सारांश यह कि काल स्वभाव, होनहार या ईश्वर को कर्ता मानना भयकर भूल है। इस भूल से आत्मा अनाथता में पडता है। कर्ता कोई दूसरा

नहीं है, किन्तु आत्मा ही है। इसी प्रकार फल देने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, किन्तु कर्म अपना फल आप ही भुगता देते हैं। इसलिए आत्मा ही कर्ता—हर्ता और भोक्ता है।

कुछ लोग कहते हैं कि जो कुछ होता है, कर्म से होता है। इस प्रकार वे सब भलाई—बुराई कर्म पर ही डाल देते हैं, लेकिन यह नहीं विचारते कि ये कर्म किये हुए किसके हैं? कर्म का करने वाला कर्ता कौन है? कर्म आत्मा के किये बिना आप ही आप नहीं आये हैं। आत्मा के करने से ही आये हैं। जब आत्मा के करने से ही कर्म आए हैं और अपना अच्छा—बुरा फल देते हैं, तब कर्म के कर्ता आत्मा को छोड़ कर कर्म को दोष देने से क्या लाभ? यह तो वही कुत्ते की—सी बात हुई जो लकड़ी मारने वाले को न पकड़ कर लकड़ी को पकड़ता है। कर्म तो आत्मा के किए हुए हैं। और आत्मा उन्हें नष्ट करने की शक्ति भी रखता है। उन बेचारों की क्या शक्ति है, जो आत्मा के किए बिना ही आत्मा को अच्छा बुरा फल भुगतावे। कोई आदमी अपने मुह में मिर्च रख ले और जब मुह जलने लगे तब मिर्च को दोष दे तो ऐसे आदमी का मिर्च को दोष देना मूर्खता के सिवा और क्या कहा जावे? मिर्च की ही तरह कर्मों का तो शुभाशुभ फल देना स्वभाव ही है। यदि आत्मा कर्म में लिप्त न हो तो वे कर्म शुभाशुभ फल दे ही कैसे सकते हैं? इस प्रकार बेचारे कर्म निर्दोष हैं।

तात्पर्य यह कि वैतरणी नदी एव कूटशाल्मली वृक्ष ऐसा दुःख देने वाला तथा कामधेनु और नन्दनवन ऐसा सुख देने वाला आत्मा ही है। यही बात अनाथता और सनाथता के लिए भी है। आत्मा अनाथ भी अपने—आप ही होता है और सनाथ भी अपने—आप ही होता है। कोई दूसरा न तो रुष्ट होकर अनाथ बना सकता है न तुष्ट होकर सनाथ बना सकता है।

अब प्रश्न यह होता है कि आत्मा वैतरणी नदी, कूटशाल्मली वृक्ष कामधेनु या नन्दनवन बनता कैसे है? अर्थात् कैसे कार्यों के करने से वैतरणी कूटशाल्मली वृक्ष बनता है और कैसे कार्यों से कामधेनु एव नन्दनवन बनता है? सनाथी मुनि के शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सासारिक गडबड में फस कर पाप एव निषिद्ध कार्य करना यह तो अपने आत्मा को वैतरणी नदी और कूटशाल्मली वृक्ष बनाना है तथा सासारिक झड़टों से निकल कर आत्मा को मोक्ष की ओर बढ़ाना, सयम धारण करना यह अपने आत्मा को कामधेनु एव नन्दनवन बनाना है। सनाथी मुनि कहते हैं कि पहले मेरा आत्मा ही वैतरणी नदी और कूटशाल्मली वृक्ष बना हुआ था। इसी से स्वयं भी कष्ट भोग रहा था और दूसरों को भी कष्ट पहुँचा रहा था लेकिन अब वही मेरा

आत्मा कामधेनु और नन्दनवन बन गया है। इससे आप भी आनन्द में हैं तथा दूसरो को भी आनन्द पहुँचाता है।

राजा, जब मैं रोग—ग्रस्त था, तब कहता था कि मेरी आखें, मेरा सिर और मेरा शरीर दुःख दे रहा है। यदि यह दुःख न दे तो मुझे शांति हो जावे। उधर वैद्य कहते थे कि वात—पित्त आदि में विषमता आ गई है, इससे दुःख हो रहा है। यदि वात—पित्त आदि सम हो जावे तो दुःख मिट जावे। उनकी समझ से दवा वात—पित्त को सम कर सकती थी, इसलिए दवा ही शांति देने वाली थी। इस प्रकार मैं कुछ समझ रहा था और वैद्य कुछ कह रहे थे। अपनी समझ के अनुसार उन्होंने मेरा उपचार भी किया, लेकिन मुझे शांति न हुई। वैद्य लोग पीडा का अवास्तविक निदान करते थे, वास्तविक निदान नहीं करते थे। यानी यह नहीं बतलाते थे कि वास्वत में यह पीडा आई कहा से? उनकी दृष्टि अपने व्यवसाय तक ही सीमित थी, इसलिए वे इन रोगों के होने का यह कारण न बता सके कि ये रोग आत्मा की अनाथता से ही उत्पन्न हुए हैं। अन्त में उपचार की ओर से उत्पन्न निराशा एवं अविश्वास ने मेरे ही हृदय में यह विचार पैदा किया कि ये सब रोग मेरे आत्मा से ही निकले हैं और उसकी अनाथता से उत्पन्न हुए हैं।

सनाथी मुनि ने राजा श्रेणिक से यह कहा है कि हमारी आत्मा ही वैतरणी नदी, कूटशाल्मली वृक्ष, कामधेनु और नन्दनवन है। इस कथन पर से किसी के हृदय में यह प्रश्न हो सकता है कि वैतरणी नदी, कूटशाल्मली वृक्ष नन्दनवन और कामधेनु का अस्तित्व है भी या केवल कल्पना ही कल्पना है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि शास्त्रकारों को किस प्रकार का भय दिखाना या प्रलोभन देना अभीष्ट नहीं था, जो वे झूठी कल्पना करते। झूठी कल्पना तो तब की जाती है जब कोई स्वार्थी हो। शास्त्रकारों ने वैतरणी नदी एवं नन्दनवन आदि बताकर यह नहीं कहा है कि हमें कुछ प्राप्त होगा। यदि उन्होंने ऐसी कोई योजना रखी होती तब तो उक्त सन्देह होना स्वाभाविक था, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई योजना नहीं रखी है— ऐसा कोई परस्ताव नहीं किया है— इसलिए यह सन्देह नहीं किया जा सकता कि शास्त्रकारों ने वैतरणी नदी आदि की झूठी कल्पना की होगी। शास्त्रकारों ने वैतरणी नदी आदि बताने के साथ ही यह भी कहा है कि तुम्हारा आत्मा ही वैतरणी नदी कूटशाल्मली वृक्ष, नन्दनवन और कामधेनु है। तुम्हारा आत्मा ही दुःख एवं सुख का कर्ता है। इस प्रकार वैतरणी नदी नन्दनवन आदि का अस्तित्व आत्मा

मे ही सिद्ध किया है और कहा है कि तुम अपने आत्मा को इनमे से चाहे जैसा बना सकते हो।

अब प्रश्न यह होता है कि वैतरणी नदी, कूटशात्मली वृक्ष, कामधेनु और नन्दनवन हमारे आत्मा से दूर है और हमारा आत्मा इनसे दूर है। ऐसी दशा मे आत्मा से इन सबका सम्बन्ध कैसे हो सकता है?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि स्वर्ग—नरक, सुख—दु ख, वैतरणी नदी, कूटशात्मली वृक्ष, कामधेनु और नन्दनवन आदि सबका विधायक आत्मा ही है। आत्मा ही विधायक है, इसलिए वैतरणी नदी तथा नन्दनवन आदि दूर होने पर भी समीप किस प्रकार आ जाते है और आत्मा उनके समीप किस प्रकार पहुच जाता है, यह बात निम्न दृष्टान्त से समझ मे आ जावेगी—

एक आदमी बीमार है। निरोगता उससे दूर है। इसी प्रकार एक आदमी स्वस्थ है और रोग उससे दूर है। लेकिन रोगी आदमी ने पथ्य और स्वस्थ आदमी ने कुपथ्य का सेवन किया। इससे रोगी आदमी स्वस्थ बन गया और स्वस्थ आदमी रोगी बन गया। यानी बीमार आदमी से निरोगता दूर थी फिर भी उसके पास आ गई और वह बीमार निरोगता के पास हो गया तथा स्वस्थ आदमी से रोग दूर थे, फिर भी रोग समीप आ गये और वह रोगो के समीप हो गया।

ठीक इसी प्रकार वैतरणी नदी, कूटशात्मली वृक्ष, कामधेनु एव नन्दनवन से आत्मा और आत्मा से ये सब दूर है, फिर भी अच्छे या बुरे, पाप या पुण्य कार्य से ये सब आत्मा के और आत्मा इनके समीप हो जाता है।

सनाथी मुनि ने राजा श्रेणिक से कहा कि आत्मा ही सुख दु ख का निर्माता एव भोक्ता है और आत्मा ही अच्छा करने वाला मित्र तथा बुरा करने वाला शत्रु है। सनाथी मुनि के इस कथन के प्रथामाश का विवेचन तो हो चुका है। अब यह देखना है कि आत्मा अच्छा करने वाला मित्र एव बुरा करने वाला शत्रु कैसे बनता है।

सबसे पहले यह देखने की आवश्यकता है कि मित्र तथा शत्रु कहते किसे है? जैसे तो ससार मे खाने—पीने वाले बहुत—से मित्र बन जाते हैं लेकिन वे वास्तव मे मित्र है या शत्रु यह परीक्षा समय—विशेष पर ही होती है। तुलसीदास ने कहा है—

धीरज धर्म मित्र अरु नारी।

आपत्त काल परखिये चारी।।

अर्थात् धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री की परीक्षा आपत्तिकाल में करो।

मित्र की परीक्षा आपत्ति के समय में ही होती है। दुःख में जो सहायता करे वही मित्र है। सकट के समय सहायता न करे, वह मित्र नहीं है किन्तु मित्र के रूप में छिपा हुआ शत्रु है। श्री जम्बू महाराज ने अपनी रानियों से कहा था कि प्रिये, तुम प्रेम दिखाती हो, मित्रता बताती हो लेकिन मित्र वही है जो सकट के समय काम आवे। केवल सुख के समय मित्रता का प्रदर्शन करने वाला ही मित्र नहीं है। इसके लिए मैं एक दृष्टान्त देता हूँ।

एक राजा का प्रधान था। प्रधान ने विचार किया अपने समय-असमय के लिए किसी को मित्र भी बना रखे। यह विचार कर उसने अपना एक नित्य-मित्र बनाया। प्रधान नित्य-मित्र की बहुत खातिर करता। उसे अपनी ही तरह खिलाता-पिलाता और पहनाता-ओढाता। नित्य-मित्र से वह किसी भी प्रकार का भेद-दुराव न रखता। नित्य-मित्र प्रधान के और प्रधान नित्य-मित्र के साथ ही रहते। प्रधान ने एक दूसरा पर्व-मित्र भी बनाया। वह पर्व-मित्र को आठवे, पन्द्रहवे दिन अपने यहाँ बुलाकर उसकी खातिर करता, खिलाता-पिलाता और पहनाता-ओढाता। इन दोनों मित्रों का प्रधान को बहुत भरोसा था। प्रधान समझता था कि ये मित्र कष्ट के समय में मेरी सब प्रकार की सहायता करेंगे। दोनों मित्रों के प्रकट व्यवहार से भी ऐसा ही प्रतीत होता था।

इन दो मित्रों के सिवा प्रधान ने एक सेठ को भी मित्र बना रखा था। प्रधान का सेठ से कोई विशेष व्यवहार न था, केवल सैन-जुहार का ही सम्बन्ध था। प्रधान और सेठ कभी इधर-उधर मिल जाते तो परस्पर जुहार कर लेते और इशारे से एक-दूसरे की कुशल पूछ लेते। इन दोनों में इतनी ही मित्रता थी।

कुछ दिनों तक मित्रों के साथ प्रधान का मित्रतापूर्ण व्यवहार चलता रहा। प्रधान के साथ नित्य-मित्र तो सदा ओर पर्व-मित्र यदा-कदा आनन्द उड़ाते रहते। इनकी परीक्षा का कोई समय न आया। एक वार राजा की प्रधान पर कोप-दृष्टि हो गई। राजा ने आज्ञा दी कि प्रधान को पकड़ कर कारागार में डाल दो। राजा की आज्ञा का समाचार सुनकर प्रधान भयभीत हुआ। उसने विचार किया जो होना होगा सो तो होगा ही, लेकिन यदि इस समय में कुद्ध राजा के हाथ पड़ गया तो मेरी बड़ी दुर्दशा होगी। इसलिए इस समय राजा के हाथ न पड़ना ही अच्छा है।

इस प्रकार विचार कर प्रधान घर छोड़कर भाग निकला। उसे सबसे अधिक अपने नित्य-मित्र का विश्वास था, इसलिए वह अपने नित्य-मित्र के पास गया। प्रधान ने नित्य-मित्र से राजा के कोप का वक्तान्त कह कर कहा कि मेरे घर पर राजा ने पहरा लगा दिया है, मैं जैसे-तैसे निकल भागा हूँ। इस समय यदि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरी बड़ी दुर्दशा होगी, इज्जत मिट्टी में मिल जावेगी। इसलिए तुम मुझे कहीं छिपाने का स्थान दो और मुझे बचाने का प्रयत्न करो। प्रधान की बात के उत्तर में नित्य-मित्र ने कहा कि जिस पर राजा का कोप है उसे मैं अपने घर में कदापि नहीं रख सकता। नित्य-मित्र की यह बात सुनकर प्रधान को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह नित्य-मित्र से कहने लगा कि अरे! तू यह क्या कहता है। मैं तेरा और तू मेरा मित्र हैं न। आज तक अपने साथ रहे, और खाया-पीया और आज समय पड़ने पर इस तरह उत्तर देता है। नित्य-मित्र ने क्रुद्ध होकर प्रधान से कहा कि बस! यहाँ से चला जा, नहीं तो अभी पत्थर से सिर फोड़ दूँगा या राजा को खबर देकर पकड़वा दूँगा। प्रधान अधिक क्या कहता, वह चुपचाप भाग चला।

नित्य-मित्र के पास से रवाना होकर प्रधान अपने पर्व-मित्र के यहाँ आया। पर्व-मित्र ने पहले तो प्रधान की खातिर की, लेकिन जब प्रधान ने अपना सकट सुनाकर पर्व मित्र से सहायता एवं रक्षा की याचना की तब पर्व-मित्र ने हाथ जोड़कर प्रधान से कहा कि मैं राजा के अपराधी को अपने यहाँ रखने में असमर्थ हूँ। यदि राजा को खबर हो जावेगी तो वह मेरा घर खुदवाकर फिकवा देगा। इसलिए कृपा करके आप यहाँ से पधार जाइये। हा, यदि आप भूखे हो तो मैं आपको भोजन करा दूँ और यदि द्रव्य की आवश्यकता है तो द्रव्य ले जाइये, लेकिन यहाँ मत ठहरिये।

नित्य-मित्र ने प्रधान के साथ जो व्यवहार किया था उसके अनुभव में प्रधान ने यह साहस न होने दिया कि वह पर्व-मित्र से और कुछ कहता। वह पर्व-मित्र के यहाँ से यह विचार कर चलता बना कि इसके साथ तो मैंने नित्य-मित्र से कम ही मित्रता का व्यवहार किया था फिर भी यह पत्थर मारने को तो तैयार नहीं हुआ।

प्रधान सैन-जुहारी मित्र सेठ के यहाँ गया। रात का समय था। सेठ के घर का द्वार बन्द हो चुका था। नित्य-मित्र और पर्व-मित्र की ओर से रक्षा के लिए स्थान नहीं मिला था किन्तु मित्रता के विपरीत व्यवहार हुआ था। इसलिए प्रधान को अपने सैन-जुहारी मित्र सेठ से किसी प्रकार की आशा तो नहीं थी फिर भी उसने सड़क पर खड़े होकर सेठ को आवाज दी। सेठ ने

द्वार खोलकर—पूछा कौन है? प्रधान ने कहा, इधर आइये मैं बताता हू। सेठ प्रधान के समीप गया। प्रधान को देखकर सेठ ने आश्चर्यन्वित हो कहा कि आप इस समय कैसे? प्रधान ने उत्तर दिया कि मुझे आपसे कुछ कहना है। सेठ ने कहा कि कुछ कहना है तो घर चलकर कहिये। यहा सडक पर खडे रह कर बात करना ठीक नही। प्रधान ने कहा कि आप मेरी बात यहीं सुन ले तो अच्छा होगा, मुझे घर ले जाने पर सभव है कि आपकी कोई हानि हो, क्योंकि इस समय मुझ पर राजा का कोप है। सेठ ने उत्तर दिया कि यदि ऐसा है तो, सडक पर खडे रहकर बात करना और भी बुरा है। आप घर मे चलिये, जो होगा सो देखा जायेगा।

सेठ प्रधान को अपने घर मे लिवा ले गया। घर मे पहुचकर सेठ ने प्रधान से कहा कि पहले आप शौचादि आवश्यक कार्य से निपट लीजिए, जिससे फिर निश्चित होकर हम बातचीत करे। सेठ के कथनानुसार प्रधान ने हाथ—मुह धोये। फिर सेठ ने प्रधान को भोजन कराया। प्रधान को ऐसे समय मे भोजन कब अच्छा लग सकता था, फिर भी उसने सेठ के अत्यधिक आग्रह पर थोडा—बहुत भोजन किया। भोजन कर चुकने के पश्चात् सेठ ने प्रधान से कहा कि अब आप सब वृत्तान्त कहिये, परन्तु मैं आपका मित्र हू, इसलिए आप कोई बात छिपाइये या झूठ मत कहिये। सच्ची—सच्ची बात बताइये जिससे कुछ उपाय किया जा सके। प्रधान ने यह बात स्वीकार की।

प्रधान सेठ से कहने लगा कि मेरे लिये मेरे विरोधी लोगो ने राजा से अमुक—अमुक बातों की चुगली की है। इन्ही बातों से राजा मुझ पर कुपित हैं, लेकिन वास्तव मे ये बाते गलत है और मैं निर्दोष हू। यदि राजा ने मुझे अवकाश दिया होता या मुझ से पूछा होता तब तो मैं सब बाते बता देता परन्तु इस समय तो राजा के पास जाना अपनी इज्जत खोना है। विरोधी लोगो ने जो बाते राजा से कही हैं, उनमे अमुक—अमुक बात तो अमुक मिसल मे या अमुक बही मे लिखी हुई हैं। हा अमुक बात की गलती मेरे से अवश्य हुई है।

प्रधान ने इस प्रकार अपने ऊपर लगाये जाने वाले सभी अभियोगो एव उनकी सफाइयो से सेठ को परिचित करा दिया ओर जो भूल हुई थी उरां भूल मान लिया। प्रधान की सब बाते सुनकर सेठ ने प्रधान से कहा कि कोई चिता की बात नही हे। सब—कुछ अच्छा ही होगा। अब जब तक राजा की कोप—दृष्टि न मिट जावे, तब तक आप इसी घर मे रहिये, किसी प्रकार का सकोच न करिये। आपने मुझे सच्ची बातों से परिचित करा दिया हे, इसलिए परिणाम भी अच्छा ही होगा।

पधान को सेठ की बातों से बहुत धैर्य मिला। वह सेठ के यहाँ ही रहा। दूसरे दिन सेठ राजा के पास पहुँचा। राजा को सेठ ने अपने आने की सूचना कराई। राजा ने विचारा कि यह सेठ अपने यहाँ कभी-कभी ही आता है और जब भी आता है, किसी न किसी काम से। आज भी यह किसी काम से ही आया होगा। इस प्रकार विचार कर राजा ने सेठ को अपने पास बुलाया। उचित शिष्टाचार और थोड़ी-बहुत इधर-उधर की बातों के पश्चात् सेठ ने पधान का किस्सा छेड़ा। सेठ ने राजा से कहा कि प्रधानजी के विषय में बहुत-से समाचार सुनने में आये हैं और मालूम हुआ है कि आप प्रधानजी पर रुष्ट हैं तथा पधानजी भाग भी गये हैं, सो क्या ये बातें सच्ची हैं? राजा ने उत्तर दिया— हाँ सेठ, पधान बड़ा बेईमान निकला। उसने राज्य का बहुत नुकसान किया और अब भाग गया, लेकिन भागकर कहा जावेगा? जहाँ होगा वहाँ से पकड़वा मगवाऊँगा और उसे दण्ड दूँगा।

सेठ— अपराधी को दण्ड तो मिलना ही चाहिए और आपके हाथ भी बड़े हैं। प्रधानजी भागकर कहा जावेगा, परन्तु प्रश्न यह है कि प्रधान के बिना राज्य का पबन्ध कौन करेगा?

राजा— दूसरा प्रधान लावेगा।

सेठ— यदि दूसरा प्रधान भी ऐसा ही बेईमान निकला तो?

राजा— उसकी जाच करेगा, तब रखेगा।

सेठ— मेरी प्रार्थना यह है कि जब आप उस नये प्रधान की जाच करेगा तो पुराने प्रधान की ही जाच क्यों न कर ली जावे? पुराने प्रधान के जिन-जिन कामों के विषय में शिकायत है, उन-उन कामों की कागज-पत्र आदि से जाच कर ली जावे, जिससे मालूम तो हो जावे कि वास्तव में प्रधान की बेईमानी है या नहीं। प्रधानजी मेरे मित्र थे, वे प्रायः नित्य ही मुझे मिला करते थे और दरबार में जो काम करते, उनका भी जिक्र किया करते थे। प्रधानजी के कार्यों का बहुत समाचार मुझे भी मालूम है इसलिए मैं भी इस जाच में कुछ सेवा दे सकूँगा।

राजा को सेठ की बात ठीक लगी। उसने प्रधान के विरुद्ध लगाये गये सब अभियोग सेठ को बतलाये। सेठ ने एक-एक अभियोग के लिए राजा से कहा कि इस अभियोग के विषय में प्रधानजी ने मुझसे यह कहा था कि अमुक फाइल में, या अमुक दही में सब खुलासा है। सेठ के कथनानुसार राजा ने फाइल और दहिये देखी तो उनमें प्रधान की कोई बेईमानी मालूम नहीं हुई। कुछ अभियोगों के लिए सेठ ने कहा कि यह प्रधानजी से गलती हुई।

प्रधानजी मुझ से भी कहते थे कि अमुक काम मे मेरे से अमुक गलती हो गई। इतना बड़ा राजकाज चलाने वाले से यदि ऐसी गलती हो जावे तो कोई आश्चर्य या बेईमानी की बात तो नहीं हो सकती।

इस प्रकार धीरे-धीरे सेठ ने राजा के सामने प्रधान को सभी अभियोगों में निर्दोष सिद्ध कर दिया। राजा को मालूम हो गया कि प्रधान निर्दोष है और पिशुन लोगो ने मुझसे प्रधान की झूठी बातें कह कर मुझे प्रधान पर कुपित किया है। मैंने भी मूर्खतावश बिना जाच किये ही प्रधान को पकड़ने की आज्ञा दे दी। अच्छा हुआ जो प्रधान भाग गया, नहीं तो मैं। उसकी बहुत खराबी करता।

राजा सेठ से कहने लगा कि आपने बहुत अच्छा किया जो ये सब बातें बतला दी और प्रधान को निर्दोष सिद्ध किया। वास्तव में प्रधान निर्दोष एवं ईमानदार है। बेईमान लोगो की बातों में पडकर ही मैंने उसकी प्रतिष्ठा पर हाथ डाला है, लेकिन अब क्या हो सकता है? जो होना था, वह हो चुका। अब तो केवल यह प्रश्न है कि प्रधानजी को पुन किस प्रकार प्राप्त किया जावे। सेठ ने उत्तर दिया कि यदि आप मुझे और प्रधानजी को क्षमा करें और प्रधानजी की प्रतिष्ठा को जो धक्का पहुंचा है, उनका सम्मान बढ़ा कर उस क्षति की पूर्ति करें तो मैं प्रधानजी को ढूँढ लाऊँ। राजा ने यह बात स्वीकार की, तब सेठ ने कहा कि प्रधानजी मेरे ही यहाँ हैं, आप पधारिये।

सेठ के साथ हाथी-घोड़े आदि सहित राजा प्रधान को लाने के लिए सेठ के घर को चला। नगर में भी हल्ला हो गया कि राजा प्रधान को लाने जा रहे हैं। इससे नगर के लोग भी राजा के साथ हो गए। गाजे-बाजे से राजा सेठ के घर पहुंचा। सेठ ने घर जाकर प्रधानजी से कहा कि चलिए आपको राजा लेने के लिए आए हैं। सेठ की यह बात सुन कर प्रधान घबराया। वह समझा कि राजा मुझे पकड़ने आए हैं। उसने सेठ से कहा कि क्या आप मुझे पकड़वा देंगे? सेठ ने उत्तर दिया— नहीं, आप घबराइये मत। राजा आपको सम्मानपूर्वक लेने आए हैं और द्वार पर हाथी लिए खड़े हैं। राजा ने आपको निरपराधी पाया, इसी का यह परिणाम है।

सेठ की बात से प्रधान को प्रसन्नता हुई। वह बाहर आकर राजा से मिला। राजा ने प्रधान को हाथी पर बैठा कर शहर में घुमाया तथा पुन प्रधान-पद प्रदान किया।

यह दृष्टान्त देकर श्री जम्बू महाराज ने अपनी रानियों से पृच्छा— प्रिये तुम्हारी दृष्टि में प्रधान के तीनों मित्रों में से कौनसा मित्र अच्छा था? जम्बू

महाराज की रानियो ने उत्तर दिया कि पहला नित्य-मित्र तो किसी काम का ही नहीं था, ऐसे मित्र का तो मुह भी न देखना चाहिए। वह तो मित्र नहीं, किन्तु मित्र के रूप में नीच शत्रु था। दूसरा पर्व-मित्र मध्यम है। उसने नीच नित्य-मित्र की तरह अशिष्ट व्यवहार तो नहीं किया, लेकिन मित्रता का पालन भी नहीं किया। तीसरा सैन-जुहारी मित्र उत्तम है। उसने मित्रता का पालन करके सकट के समय मित्र की सहायता की।

जम्बू स्वामी कहने लगे कि उस प्रधान की तरह मैंने भी अपने तीन मित्र बना रखे हैं। पहला नित्य-मित्र यह शरीर है। इस शरीर को नित्य ही नहलाता-धुलाता, सजाता-पहनाता और खिलाता-पिलाता हूँ। मैं इसे दूसरा नहीं समझता। लेकिन जब कर्म रूपी राजा बदलता है, जब वृद्धावस्था या रुग्णावस्था आती है, तब सबसे पहले यह शरीर ही धोखा देता है। उस समय यह शरीर पत्थर मारने जैसे काम करता है। दूसरा मित्र कुटुम्ब-परिवार है जिसमें तुम लोग भी सम्मिलित हो। यद्यपि तुम लोग अभी मुझसे इतना प्रेम करती हो, लेकिन जब कर्म रूपी राजा मुझसे बदल कर मेरा शत्रु बनेगा, तब तुम लोग मेरी किसी प्रकार की सहायता कर सकोगी? उस समय पर्व-मित्र की तरह यह तो न कहोगी कि भूखे हो तो भोजन करा दे, दवा चाहो तो दवा का प्रबन्ध कर दे या हम अपने आभूषण दे दे। क्या उस समय तुम मेरी रक्षा कर सकोगी? मुझे कोई सहायता पहुँचा सकोगी? कदापि नहीं।

मैंने अपना तीसरा मित्र सुधर्मा स्वामी को बना रखा है। यद्यपि सुधर्मा स्वामी है सैन-जुहारी मित्र ही। उनसे नित्य-मित्र और पर्व-मित्र की तरह कोई विशेष व्यवहार नहीं है, फिर भी उन्होंने मुझे ऐसा उपाय बताया है जिसके करने पर मैं कर्म-रूपी शत्रुओं से लड़ सकता हूँ और उन पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया है कि तेरे आत्मा में जो कमी है तेरे में जो अनाथता है, उसे निकाल, फिर तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने मुझसे कहा है कि तेरा मित्र भी तो तू ही है और तेरा शत्रु भी तू ही है।

तात्पर्य यह है कि मित्र वही होता है जो सकट के समय काम आए। जम्बू महाराज के कहे हुए दृष्टान्त में प्रधान पर लौकिक सकट था इसलिए लौकिक मित्र ने सहायता की, लेकिन परलौकिक सकट के समय लौकिक मित्र सहायता नहीं कर सकता। उस समय अपना आत्मा ही अपनी सहायता कर सकता है, क्योंकि परलोक में इसका मित्र यही है दूसरा नहीं। आत्मा स्वयं का मित्र बन कर स्वयं की सहायता तभी कर सकता है जब वह स्वयं

की मित्रता के कार्य करता हो। सकट के समय सहायता करे, वही मित्र है और जो सकट के समय काम न आवे, किन्तु सकट बढ़ा दे, वही शत्रु है।

अच्छे काम में लगा हुआ आत्मा स्वयं का मित्र तथा सुप्रतिष्ठ है और बुरे काम में लगा हुआ आत्मा स्वयं का शत्रु तथा दुष्प्रतिष्ठ है। उदाहरण के लिए एक ने अपने कानों से शास्त्र—श्रवण किया और दूसरे ने वेश्या का गाना सुना। इन दोनों मेंसे शास्त्र—श्रावण करने वाला आत्मा स्वयं का मित्र एवं सुप्रतिष्ठ बना और वेश्या का शृंगार—रस—पूर्ण गाना सुनने वाला आत्मा अपने—आप का शत्रु एवं दुष्प्रतिष्ठ बना।

आत्मा को प्राप्त इन्द्रिय, मन और बुद्धि साधनों से दोनों ही प्रकार के काम किये जा सकते हैं। यानी ऐसे अच्छे काम भी किए जा सकते हैं जिनसे आत्मा स्वयं का मित्र और सुप्रतिष्ठ बने और ऐसे बुरे काम भी किये जा सकते हैं जिनसे आत्मा स्वयं का शत्रु एवं दुष्प्रतिष्ठ बने। इन्द्रिय, मन और बुद्धि के कामों पर से ही आत्मा मित्र, शत्रु, दुष्प्रतिष्ठ, सुप्रतिष्ठ और सनाथ या अनाथ बनता है।

सनाथ बने हुए व्यक्ति को कभी दुःख या कष्ट तो होते तो ही नहीं। सासारिक लोग जिन्हे घोर से घोर कष्ट समझते हैं, उन कष्टों के समय में भी सनाथ बना हुआ व्यक्ति हसता ही रहता है। शरीर से चर्म खींचे जाने पर भी सनाथ बने हुए व्यक्ति को दुःख नहीं होता। वह तो यही समझता रहता है कि यह सब मैंने ही मेरे लिए किया है, इसमें सुख या दुःख मानने की कौनसी बात है। सुख—दुःख मानने से, कष्ट के समय रोने एवं सुख के समय हसने से तो और हानि है तथा यही अनाथता बढ़ाने या अनाथता में डालने का कारण है। मैं सनाथ तभी हूँ जब दुःख के समय भी हसता रहूँ। दुःख को भी सुख मानने से तथा दुःख के समय भी हसते रहने से आत्मा की रही—सही अनाथता भी दूर होगी। इस प्रकार विचार कर सनाथ बना हुआ व्यक्ति मृत्यु के समय भी हसता रहता है, दुःख नहीं करता। वह जानता है कि किसी भी समय रोने से कुछ लाभ नहीं है, किन्तु ऐसा करना आत्मा को अनाथ बनाना है। उसको इस बात पर विश्वास रहता है कि आत्मा ओर शरीर, तलवार और म्यान की भाँति भिन्न—भिन्न हैं। 'मैं' आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर को चाहे कोई कितना ही कष्ट दे, उससे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो ब्रती ही हूँ, जिसे कोई कष्ट दे ही नहीं सकता। मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि मैं। अमर हूँ। सनाथ बना हुआ व्यक्ति गीता के कहे हुए निम्न श्लोक को बिल्कुल ठीक मानता है। गीता में कहा है—

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक ।
 न चैनं क्लयेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत ॥
 अछेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।
 नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोऽय सनातन ॥

अर्थात् यह आत्मा, शस्त्र से नहीं कट सकता, इसे आग नहीं जला सकती, यह पानी से नहीं भीग सकता और इसे हवा नहीं सोख सकती। यह अछेद्य है, कट नहीं सकता, न जलाया, भिगोया या सुखाया ही जा सकता है। यह नित्य—व्यापक, स्थिर, अचल और सनातन यानी सदा रहने वाला है।

अनाथता को त्याग कर, सनाथ बनना ही आत्म—तत्त्व को समझ कर उसके अनुसार आचरण करना है। जो आत्म—तत्त्व को जान चुका है, वह न तो किसी को भय देता है, न किसी से भयभीत होता है। वह हर्ष, अमर्ष आदि सब से परे रहता है। गीता में कहा है—

सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।
 शीतोष्ण—सुख—दुःखेषु सम सगविवर्जित ॥
 तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टि येन केनचित् ।

अर्थात् जो शत्रु, मित्र, मान, अपमान, सदी, गर्मी और सुख तथा दुःख में समान भाव रखता है, जो वासना—रहित है, जो निन्दा—स्तुति में तुल्य भावना रखता है और जो मौनी है, वही सनाथ है।

ये सनाथ बने हुए व्यक्ति के लक्षण हैं। इन लक्षणों से ही सनाथ व्यक्ति पहचाना जाता है।

यद्यपि सनाथी मुनि के उपदेश को सुनकर राजा श्रेणिक अनाथता देने वाली वस्तुओं को त्याग न सका, लेकिन उसकी यह श्रद्धा अवश्य हो गई कि ये वस्तुएँ अनाथता देने वाली हैं। अब तक वह इन्हीं वस्तुओं को सनाथ बनाने वाली मानता था। मनुष्य—जन्म को भोग के लिए जानता था और सयम को मनुष्य—जन्म का दुरुपयोग एव अपमान समझता था। लेकिन अब उसकी श्रद्धा, इसके विपरीत हो गई। अब वह इन वस्तुओं के वास्तविक रूप को समझने लगा है। अब उसकी श्रद्धा शुद्ध हो गई है।

शास्त्रकारों का कथन है कि कल्याण साधन में श्रद्धा का शुद्ध होना आवश्यक है। श्रद्धा के अनुसार आचरण करना न करना अपनी—अपनी शक्ति पर निर्भर है लेकिन श्रद्धा तो शुद्ध ही होनी चाहिए। श्रद्धा होने पर यदि परिस्थितिवश किसी बुरे कार्य में प्रवृत्त होना भी पड़ा तो शुद्ध श्रद्धावाला उस कार्य को समझेगा बुरा ही और शुद्ध श्रद्धा के अभाव में वह बुरा कार्य भी

अच्छा मालूम होगा। जो आदमी बुरे कार्य को बुरा ही समझता है, उससे वह बुरा कार्य भी छूट सकना सम्भव है, लेकिन जो बुरे काम को बुरा ही नहीं समझता, वह उसे क्यों छोड़ेगा? शुद्धाचरण करना प्रत्येक की शक्ति से परे की बात है। प्रत्येक आदमी ऐसा करने में समर्थ नहीं हो सकता, लेकिन शुद्ध श्रद्धा प्रत्येक आदमी धारण कर सकता है। शुद्ध श्रद्धा के होने पर शुद्धाचरण दुर्लभ नहीं माना जाता, लेकिन अशुद्ध श्रद्धा के होने पर शुद्धाचरण दुर्लभ है और व्यवहार दृष्टि से किसी में शुद्धाचरण हुआ भी, तब भी तात्त्विक दृष्टि से तो वह अशुद्धाचरण ही है। इसी कारण शास्त्र में कहा है—

सद्धा परम दुल्लहा।

अर्थात् श्रद्धा होना दुर्लभ है।

राजा श्रेणिक की श्रद्धा अब तक अशुद्ध थी, लेकिन अब शुद्ध हो गई। इस शुद्ध श्रद्धा से समय न ले सकने पर भी राजा श्रेणिक ने तीर्थकर गोत्र बाध लिया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के लिए शुद्ध श्रद्धा धारण करना उचित एवं आवश्यक है। जब तक श्रद्धा शुद्ध न हो, तब तक कैसा भी ऊँचा धर्म क्यों न हो, प्राप्त नहीं हो सकता, परन्तु शुद्ध श्रद्धा होने पर ऊँचे धर्म को प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है।

आत्मा को यह सर्वोत्तम मनुष्य—शरीर बड़े पुण्य से प्राप्त हुआ है। यह शरीर प्राप्त होने से पूर्व आत्मा ने न मालूम कौन—कौन से शरीर धारण किए थे और न मालूम कैसे—कैसे कष्टों को सहा था। अनन्तकाल तक अन्य—अन्य शरीर धारण करते रहने के पश्चात् इसे यह शरीर प्राप्त हुआ है।

यह मनुष्य—शरीर कैसा उत्कृष्ट है, यह बात तभी मालूम हो सकती है, जब इसकी तुलना दूसरे जीव के शरीर से की जावे। किसी वस्तु की विशेष कीमत तभी मानी जाती है, जब वह वस्तु अन्य वस्तुओं की अपेक्षा श्रेष्ठ प्रतीत हो। इसी प्रकार मनुष्य—शरीर की विशेषता भी तभी ज्ञात हो सकती है जब इसकी तुलना पशु—पक्षी आदि के शरीर से करके देखी जावे। वैसे तो आँख, नाक, कान आदि पशु के भी होते हैं और मनुष्य के भी, बल्कि मनुष्य की अपेक्षा पशु के बड़े होते हैं, फिर भी पशु—शरीर की अपेक्षा मनुष्य—शरीर बड़ा ठहरता है, क्योंकि पशु में विवेक नहीं है। पशु—शरीर और पशु की इन्द्रिया विवेक—रहित हैं। लेकिन मनुष्य में विवेक है, मनुष्य—शरीर और मनुष्य की इन्द्रिया विवेक—सहित हैं। विवेकपूर्वक अपना लाभ—हानि विचार कर सकने की शक्ति होने से मनुष्य—शरीर अन्य समस्त जीवों के शरीर से उत्कृष्ट माना जाता है। ऐसा उत्कृष्ट शरीर प्राप्त होना कम पुण्य की बात नहीं है।

मनुष्य—शरीर प्राप्त होना तो बड़े पुण्य का फल है ही, लेकिन स्वास्थ्य एव सर्वांग सम्पन्न मनुष्य—शरीर का प्राप्त होना और भी महान् पुण्य का फल है, क्योंकि मनुष्य—शरीर पाकर भी बहुत—से लोग अन्धे, बहरे, गूगे या पगु आदि होते हैं। बहुत—से मनुष्य जन्मजात पागल, बुद्धिहीन या और किन्ही रोगो से घिरे होते हैं। यदि ऐसे लोगो मे पुण्य की कमी न होती, तो इस प्रकार का क्यो होना पडता? उनमे पुण्य की कमी है। स्वस्थ एव सर्वांगसम्पूर्ण मनुष्य की अपेक्षा वे कम पुण्यवान है, तभी वे अगहीन या रोगी हैं। इस प्रकार पशु—शरीर की अपेक्षा मनुष्य शरीर उत्तम है और अस्वस्थ एव अगहीन मनुष्य की अपेक्षा स्वस्थ एव सर्वांगसम्पूर्ण मनुष्य—शरीर बड़े पुण्य से प्राप्त हुआ है।

अब देखना यह है कि ऐसा सर्वोत्तम मनुष्य—शरीर पाकर करना क्या चाहिए? यदि इसे खाने—पीने या विषयभोग मे ही लगा दिया, तब तो इसे उत्कृष्ट माने जाने का कोई कारण नहीं रहता, क्योंकि यह कार्य तो पशु—शरीर से भी हो सकता है। बल्कि इस विषय मे मनुष्य की अपेक्षा पशु कही बड़े हुए होते है। इसलिए खाने—पीने और दुर्विषय भोग मे लगने के कारण मनुष्य—शरीर उत्कृष्ट नहीं माना जा सकता। मनुष्य—शरीर इसलिए उत्कृष्ट माना जाता है कि इस शरीर को पाकर अपने—आप को सनाथ बना सकता है, जन्म—मरण से मुक्त कर सकता है और समस्त कष्टो का अन्त करके अक्षय सुख प्राप्त कर सकता है। यह न करके यदि मनुष्य—शरीर को सासारिक विषय भोग मे डाल दिया, तब तो इस उत्कृष्ट शरीर द्वारा वह काम किया जो काम निकृष्ट माने जाने वाले पशु—पक्षी के शरीर मे भी नहीं किया गया था। पशु—पक्षी के शरीर मे तो आत्मा ने शुद्ध परिणाम रखने की वह करणी की, जिससे यह मनुष्य—शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन मनुष्य—शरीर पाकर दुर्विषय भोग मे पडा हुआ आत्मा वह करणी कर रहा है जिससे कि नरक—निगोद मे पडे।

आत्मा को शरीर के साथ ही जो विवेक प्राप्त हुआ है भोग मे प्रवृत्त होने वाला, इस विवेक का दुरुपयोग कर रहा है। यद्यपि विवेक द्वारा दुर्विषय—भोग से निवृत्ति के कार्य करने चाहिए, लेकिन दुर्विषय—भोग मे प्रवृत्त आत्मा विवेक द्वारा दुर्विषय—भोग मे अधिकाधिक प्रवृत्त होने के कार्य करता है, विवेक को भोग की सुविधा दूढने मे लगाता है, अधिकाधिक भोग प्राप्त करने मे लगाता है तथा उस नीति को भग करने मे लगाता है जिस नीति का पालन पशु भी करते है। मनुष्य—शरीर भोग से निर्वतने के लिए हे भाग मे

प्रवृत्त होने के लिए नहीं। भोग में प्रवृत्त होना मनुष्य-शरीर के ध्येय के बिल्कुल विपरीत है।

मुनि ने अनाथता-सनाथता का जो वर्णन किया है, उससे यह बात सिद्ध हो चुकी कि सासारिकवैभव तथा भोगादि में पड़ने पर यह आत्मा अनाथ होता है और इनसे निवर्त कर सयम लेने पर सनाथ होता है। यदि कोई आदमी सर्वविरति सयम न ले सके और देशविरति सयम ले, तब भी वह सनाथता के मार्ग का अनुसरण करने वाला है और कभी पूर्ण सनाथ भी बन सकता है। अनाथ आत्मा निरन्तर दुःख ही भोगता रहता है और सनाथआत्मा दुःखमुक्त हो जाता है। सनाथता-अनाथता का यह भेद मनुष्य ही समझ सकता है और मनुष्य ही अनाथता से निकल कर सनाथ हो सकता है। मनुष्य होकर भी यदि अनाथता-सनाथता के भेद को न समझ, अनाथता से निकल कर सनाथ होने की चेष्टा न की, तो कहना चाहिए कि उसने दुर्लभ मनुष्य जन्म का वास्तविक लाभ नहीं लिया। तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर में विवेक एव अनाथता से निकल कर सनाथ बनने की क्षमता है। इसी से यह उत्कृष्ट माना जाता है।

मुनि ने श्रेणिक राजा के समीप यह तो सिद्ध कर दिखाया कि असयमी जीवन अनाथतापूर्ण है, अर्थात् ससार-व्यवहार में रहना अनाथता है और ससार-व्यवहार त्याग कर सयम स्वीकार करना सनाथता है। अब मुनि यह बताते हैं कि कोई आदमी सयम स्वीकार कर भी किस प्रकार अनाथ हो जाते हैं।

इस दूसरी अनाथता, यानी सयम ले चुकने पर भी आने वाली अनाथता का वर्णन सनाथी मुनि कई अभिप्रायो से करते हैं। एक अभिप्राय तो सयमी लोगो को सावधान करना है। उन्हें यह बतलाना है कि तुम अनाथता से निकलने के लिए ही ससार-व्यवहार त्याग कर साधु हुए हो, लेकिन यदि तुमने साधुता के नियमों का पालन न किया, साधु-नियम के पालने में असावधानी से काम लिया या जिन पदार्थों त्याग कर सयम लिया है, उन्हीं से फिर प्रेम किया, तो जिस अनाथता से छुटकारा पाने के लिए साधु हुए हो उससे भी अधिक अनाथता में पड़ जाओगे।

इस वर्णन से सनाथी मुनि का दूसरा अभिप्राय उन लोगो को उलाहना देना है जो सयम लेकर सयम के नियमों का पालन नहीं करते हैं, सयम के नियम पालने में असावधानी रखते हैं या सयम लेकर भी त्याग हुए पदार्थों में आसक्ति या उनकी कामना रखते हैं। जो लोग अनाथता को जानते ही नहीं

या जान कर सनाथ हो गए हैं या सनाथ होने की चेष्टा कर रहे हैं, उन्हें तो उलाहना देने का कोई कारण ही नहीं है। उलाहना तो उसी को दिया जाता है जो जानबूझ कर बुरे काम करता है।

इस दूसरी अनाथता के वर्णन का तीसरा बहुत बड़ा अभिप्राय जनता को सावधान करना है। सनाथी मुनि राजा श्रेणिक को यह बताते हैं कि यद्यपि सयम लेना सनाथता को अपनाना है और इस कारण अनाथ लोगो की दृष्टि में सयमी पूज्य हैं, लेकिन सयम लेने वालो में भी कई अनाथी ही होते हैं, बल्कि ऐसे अनाथ होते हैं, जैसा अनाथ सयम न ले सकने वाला भी नहीं होता।

सयम लेकर अनाथ बने हुए और सयम न लेकर भी सनाथ बने हुए व्यक्ति वेशभूषा में समान हो सकते हैं, लेकिन गुणों में समान नहीं हो सकते। सनाथता गुणों में है, केवल वेशभूषा में ही नहीं है। यद्यपि आदरणीय वेष भी है, लेकिन तब, जब गुणयुक्त हो। गुण-रहित वेष की पूजा करना भगवान् महावीर का सिद्धान्त नहीं है।

अनाथता से निकल कर सनाथ बनने वाले सयमी को जनता अपना गुरु मानती है और अपने पारलौकिक जीवन की नाव को उसके सहारे छोड़ देती है। लेकिन जब तक आचार-विचार से यह विश्वास न कर लिया जाए कि यह वास्तव में सनाथ है, इसके पहले अपना आत्मा उसे सौंप देना केवल अन्धविश्वास है। सयमी को अपना गुरु इसीलिए माना जाता है कि वे सासारिक बन्धनों को त्याग कर सनाथ बने हैं, लेकिन उन्होंने सासारिक बन्धनों को त्यागा है या नहीं, जिस सयम में दीक्षित हुए हैं, उसके नियमों का पालन करते हैं या नहीं, यह जानना आवश्यक है। यह पहचान केवल वेश से नहीं हो सकती। वेश में तो सनाथ और अनाथ, ऐसे दोनों ही प्रकार के लोग रहते हैं। वेशधारी परन्तु अनाथ सयमी को अपना आत्मा सौंप देने से लाभ के बजाय हानि है। सनाथ और अनाथ वेशधारी की पहचान कैसे हो सकती है? अनाथ वेशधारी के प्रधान लक्षण क्या हैं, यह बात सभी लोग नहीं जानते। सनाथी मुनि इस प्रकार के अनाथ लोगो की पहचान कराने के लिए ही इस दूसरी अनाथता का वर्णन करते हैं।

आजकल साधु-वेश रख कर असाधुता के काम करने वाले लोगो की कमी नहीं है। सनाथ मुनि ने इस दूसरी अनाथता का वर्णन लगभग टाई हजार वर्ष पहले किया है। इससे प्रकट है कि ऐसे लोग उस समय भी थे।

तुलसीदासजी ने भी ऐसे लोगो के लक्षण बता कर उनकी निन्दा की है। उन्होंने कहा है—

ये जन्मे कलिकाल कराला, कर्तब वायस वेष मराला।

वचक भक्त कहाइ राम के, किकर कंचन कोह काम के।।

अर्थात्— कराल कलियुग मे जन्मने वाले लोग, काम तो कौए के करते हैं। और वेष हस का रखते है। वे ठग राम के भक्त कहा कर भी काम, क्रोध एव द्रव्य के गुलाम बने रहते हैं।

तात्पर्य यह है कि मुनि वेश मे ऐसे लोगो की भी कमी नहीं है जो साधु कहला कर भी असाधुता के काम करते हैं। एक ही वेश मे दोनो प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, इसलिए पहिचान कठिन हो जाती है। उनकी पहचान के लिए ही सनाथी मुनि इस दूसरी अनाथता का वर्णन करते हैं।

इस दूसरी अनाथता को समझना भी जनता का कर्तव्य है। इससे मुख्य लाभ तो यह है कि कुगुरु, सद्गुरु का निर्णय हो जाता है। यह वेशधारी वास्तव मे निर्ग्रन्थ धर्म का अनुयायी, निर्ग्रन्थ धर्म का पालन करने वाला है या नहीं— यह बात मालूम हो जाती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति साधु-वेशधारी है। उस व्यक्ति का आचरण देखकर नहीं, किन्तु केवल वेश के कारण विश्वास किया गया, इसलिए उसके द्वारा किसी भी समय धन, जन, प्रतिष्ठा और धर्म की हानि हो सकती है। यदि वेश के साथ ही उसके आचरण के सम्वन्ध मे भी विश्वास कर लिया जाए तो फिर ऐसी हानि की आशका नही रहती। इसलिए सनाथी मुनि द्वारा वर्णित दूसरी अनाथता के लक्षणो को ध्यान मे रख कर, इन लक्षणो पर से सयम वेशधारी अनाथ को पहचान लेना जनता के लिए प्रत्येक दृष्टि से हितकारी है।

कुछ लोगो ने यह सिद्धान्त बना रखा है कि 'अपने—यानी साधु—साधियों के चरित्र सम्वन्धी शास्त्राज्ञा से गृहस्थ को परिचित न किया जावे। परिचित कर देने पर गृहस्थ लोग अपने को पद—पद पर टोकेगे, इससे अपनी मनमानी न चल सकेगी।' इस प्रकार के विचार से कई लोग साधुओ के आचार से गृहस्थो को अपरिचित रखते हैं, लेकिन ऐसा करना उनकी सयम पाल सकने की अक्षमता के सिवा ओर कुछ नही कहला सकता। जो सयम पालने मे वीर होगा वह इस प्रकार का सिद्धान्त कभी न बनायेगा। वह तो सनाथी मुनि द्वारा वर्णित इस दूसरी अनाथता को जनता के सम्मुख विस्तृत रूप मे रख कर यह घाषणा करेगा कि अनाथता के इन लक्षणो मे से यदि कोई लक्षण हम पर

घटता हो तो हमे उलाहना दो और ऐसा उपाय करो कि हम मे से अनाथता का वह लक्षण मिट जावे।

कई आदमी गृह-संसार त्याग कर और सयम को अपना कर भी अनाथता मे पड जाते हैं। सयम लेकर भी अनाथता मे कैसे पडते हैं और फिर अनाथता मे पडना कितना एव कैसा बुरा है? यह बताने के लिए सनाथी मुनि कहते हैं—

इमा हु अण्ण वि अणाहया निवा,
तमगचित्तो निहुओ सुणेहि।
नियण्ठधम्म लहियाणा वी जहा,
सीयन्ति एगे बहु कायरा नरा।।३८।।

अर्थ— हे राजा, एक अनाथता और है जिसे तुम स्थिरचित्त होकर सुनो। सनाथ बनाने वाले निर्ग्रन्थधर्म को प्राप्त करके भी बहुत-से कायर लोग पतित हो जाते हैं और निर्ग्रन्थपने मे दु ख पाते हैं।

कुछ लोग कहते है— हम गुरु हैं, अतएव जो-कुछ भी करते हैं वही ठीक है। परन्तु अनाथी मुनि ऐसा नहीं करते। वह कहते हैं— कितनेक साधु कायर होकर अनाथ ही बने रहते है और निर्ग्रन्थ अवस्था मे भी दु ख पाते हैं।

इस आलोचना को सुनकर, सम्भव है कुछ साधुओ और साधवियों को अप्रसन्नता हो और वे रुष्ट भी हो जाए, किन्तु जो बात शास्त्र मे आई है वह तो कहनी ही पडेगी। जब हम दूसरो की टीका-टिप्पणी एव आलोचना करते है तो अपनी निज की टीका-टिप्पणी और आलोचना से वयो डरना चाहिए? इस टीका को सुनकर साधुओ को तो ऐसा सोचना चाहिए कि संसार मे जो पाप होता है, उसका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर ही है। अगर हम साधु पवित्र रहे तो संसार के समस्त पाप भस्मीभूत हो जाए। अगर हम अपने भीतर छिपे पापो को न रहने दे तो स्वयं पवित्र हो जाए और दूसरो को भी पवित्र कर सके।

जैसे श्वेत चादर पर पडा हुआ काला धब्बा आखो को चुभता है उसी प्रकार साधुओ का सनाथता मे से निकल कर फिर अनाथ बन जाना महापुरुषो को चुभता है।

अनाथी मुनि कहते है— राजन्! अब मैं तुम्हे एक दूसरे प्रकार की अनाथता बतलाता हू। तुम एकाग्र और निश्चलचित्त होकर सुनो।

अनाथ मुनि ने राजा श्रेणिक से यह बात कहकर एक महान सिद्धान्त की सूचना की है। इस सिद्धान्त तत्त्व को ध्यान मे रखने की आवश्यकता है।

लोग कहते हैं— इतना उपदेश सुनने पर भीहमे ज्ञान क्यों नहीं होता? उन्हें समझना चाहिए कि उपदेश श्रवण करने में भी चित्त को एकाग्र और निश्चल करना पड़ता है। मन एकाग्र न हुआ तो उपदेश श्रवण का फल नहीं होता।

योगियों का चित्त एकाग्र होता है। योगशास्त्र में क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र और निरोध— ये पांच चित्तवृत्तियाँ बतलाई गई हैं। इन पांचों का विवेचन करने के लिए लम्बा समय चाहिए, परन्तु अभी बहुत विस्तार न करके संक्षेप में ही कहता हूँ।

मन में राग—द्वेष को बढ़ाने वाली रजोगुणमयी जो वृत्ति होती है, अर्थात् मन जब राग—द्वेषवर्द्धक रजोगुण में ही आनन्द मानता है, उस समय की मनोवृत्ति क्षिप्तवृत्ति कहलाती है।

तमोगुण—प्रधान वृत्ति मूढवृत्ति है। मादक पदार्थों का सेवन करने में आनन्द मानना मूढवृत्ति का ही परिणाम है। कोई—कोई चित्त को निश्चल करने के लिए अफीम, भग, गाजा आदि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। इस प्रकार तामसिक पदार्थों का सेवन करके चित्त को निश्चल बनाना भी मूढवृत्ति है।

शब्द, रूप, रस गंध आदि इन्द्रिय—विषयों में आनन्द मानना चित्त की विक्षिप्त वृत्ति है। शास्त्र के कथनानुसार इन तीन वृत्तियों के पश्चात् की जो एक वृत्ति है, उसका अवलम्बन करके धर्म श्रवण किय जाय तो शास्त्र का तत्त्व समझ में आता है।

यह एकाग्र वृत्ति ही योगी की वृत्ति है और इसी में योग—साधना होती है। जब तक चित्त में एकाग्र वृत्ति उत्पन्न नहीं होती, तब तक शास्त्र की बात समझ में नहीं आती।

आप यहाँ शास्त्र श्रवण करने के लिए आये हैं, तथापि अगर आप राग—द्वेष में पड़े हैं, रूप, रस, गंध आदि की अभिलाषा का सेवन कर रहे हैं, अथवा निद्रा ले रहे हैं तो आपका चित्त क्षिप्त, मूढ या विक्षिप्त वृत्ति में ही रहा हुआ है और ऐसी स्थिति में शास्त्र श्रवण करने पर भी ज्ञान की उपलब्धि किस प्रकार हो सकती है? शास्त्र की बात सुनकर ज्ञान तो तभी हो सकता है, जब चित्त में एकाग्रता हो।

कदाचित् श्रोताओं का चित्त एकाग्र हो या न हो, परन्तु शास्त्र सुनाने वाले वक्ता का चित्त तो एकाग्र होना ही चाहिए। आजकल हम साधुओं पर भी आपकी क्षिप्त मूढ और विक्षिप्त चित्तवृत्ति का प्रभाव पड़ा है। हम से भी

कहा जाता है कि जमाने को देखकर बोलना—चलना चाहिए। किन्तु जमाने को देखकर आपको खुश करने के लिए हम सत्य को दबा के रखे तो कहना चाहिए कि फिर तो हम भी पहले की तीन वृत्तियों में ही रहे। हमारी चित्तवृत्ति भी एकाग्र हुई नहीं कही जा सकती। हम साधुओं को तो चित्त एकाग्र करके सत्य वस्तु—तत्त्व ही पकट करना चाहिए। उससे कोई पसन्न हो तो अच्छा और अपसन्न हो तो अच्छा।

मित्रो! आपसे भी यही कहना है कि आप भी चित्त को एकाग्र कर शास्त्र श्रवण करें। इस प्रकार मेरे कहने पर भी अगर आप एकाग्रतापूर्वक शास्त्र न सुने तो आपकी मर्जी, किन्तु मुझे तो एकाग्र होकर ही शास्त्र श्रवण कराना चाहिए। साधुओं का तो यही कर्तव्य है कि वे अपनी चित्तवृत्ति को बिखरी न रखकर एकाग्र करें।

कितनेक साधु अपनी चित्तवृत्ति को सयम में स्थिर न करके सामाजिक सुधार के नाम पर सासारिक झड़टों में फस जाते हैं, किन्तु ऐसा करना उचित नहीं है। साधुओं को तो अपनी चित्तवृत्ति सयम में ही स्थिर रखनी चाहिए। राजा श्वेणिक ने मुनि के उपदेश को एकाग्र भाव से सुना तो तीर्थकर गोत्र उपार्जन किया। यह सम्पत्ति कुछ साधारण नहीं है। तीर्थकर प्रकृति सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है और आत्मा का शाश्वत कल्याण करने का निमित्त है।

कह सकते हो कि ससार के झड़टों में मन को किस प्रकार एकाग्र किया जाय? किन्तु ससार के सकटों के समय तो मन और अधिक एकाग्र रहना चाहिए।

कुछ लोगों का खयाल है कि गृहस्थों के सामने साधु—आचार सम्बन्धी बातें कहना आवश्यक है। साधु—आचार का विचार तो एक जगह बैठकर साधुओं को ही आपस में कर लेना चाहिए, गृहस्थों के सामने उन बातों को रखने से कोई लाभ नहीं है। परन्तु यह खयाल सही होता तो अनाथ मुनि का श्वेणिक राजा के सामने भी यह चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। किन्तु हम देखते हैं कि अनाथ मुनि राजा के सामने साधु—आचार की चर्चा कर रहे हैं। इससे विदित होता है कि गृहस्थों के सामने साधु—आचार की चर्चा करना अयोग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त साधु भीतर ही भीतर अपने आचार की चर्चा कर लिया करें और गृहस्थों के सामने न करें तो उन्हें कैसे पता चले कि कौन साधु है और कौन नहीं? इस प्रकार गृहस्थों के समक्ष साधु—समन्वय की बातें रख कर यह पट्ट दिया गया है कि जो साधु आचार के अनुसार आचरण करने

हो, उन्हें साधु मानो और जो तदनुसार आचरण न करते हो, उन्हें साधु न मानो।

कहा जा सकता है कि आगम में कथन होने पर भी यह कैसे निर्णय किया जाय कि यह साधु है या नहीं? क्योंकि कितने ही साधु ऊपर से तो आगमानुसार व्यवहार करते हैं, किन्तु गृहस्थो को क्या पता कि वे भीतर से भी वैसा ही करते हैं या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आपको साधु की अपेक्षा आगम को अधिक प्रमाणभूत मानना चाहिए और देखना चाहिए कि आगम के विधान के अनुसार इसका आचरण है या नहीं? आप गृहस्थ भी निर्ग्रन्थ-प्रवचन के उपासक हैं। उसे जीवन-व्यवहार में लाना तो अपनी-अपनी शक्ति और परिस्थिति पर निर्भर है, किन्तु श्रद्धा तो उस पर दृढ़ ही रखनी चाहिए और जो साधु हैं, उन्हें निर्ग्रन्थ-प्रवचन के अनुसार ही चलना चाहिए। जो शास्त्र के अनुसार नहीं चल सकता, उसके साधुपन त्याग कर चले जाने की शास्त्र निन्दा नहीं करता, किन्तु साधु-अवस्था में रहकर शास्त्रविरुद्ध प्रवृत्ति करने वालों की तो अनाथ मुनि भी टीका कर रहे हैं।

मूल प्रश्न अभी कायम है। कोई साधु ऊपर-ऊपर से शास्त्रानुकूल व्यवहार करता हो और भीतर से न करता हो तो उस अवस्था में कैसे निर्णय किया जाय कि वह वास्तव में शास्त्र के अनुसार व्यवहार करता है या नहीं? इसका उत्तर यह है कि भीतर-भीतर कुछ करना, यह भूतकाल में हुआ है, वर्तमान में होता है और भविष्य में भी होगा। इस प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सकता। अतएव आपको तो निर्ग्रन्थ-प्रवचन पर ही श्रद्धा रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि व्यवहार में साधु का आचरण उसके अनुकूल है या नहीं। आप पूर्ण नहीं हैं जिससे कि किसी के आन्तरिक भावों को या आन्तरिक वास्तविकता को जान सकें। अपूर्ण के लिए तो व्यवहार देखना ही उचित है। अतएव जो साधु व्यवहार में निर्ग्रन्थ-प्रवचन का पालन करते हैं, उन्हें साधु के रूप में मानना चाहिए और जो पालन नहीं करते, उन्हें नहीं मानना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि अपूर्णजनों के लिए निश्चय को जानने का कोई अचूक साधन नहीं है। अपूर्ण तो व्यवहार से ही सब बातें जान सकते हैं।

उदाहरणार्थ—आपने किसी को अपनी दुकान पर मुनीम बना कर रखा। वह मुनीम व्यवहार में बराबर जमा-खर्च का हिसाब रखता है। ऐसी स्थिति में आप उस पर विश्वास करेंगे अथवा नहीं? निश्चय में उसका हृदय कसा है, यह बात आप नहीं जानते किन्तु व्यवहार का पालन वह बराबर कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप उसे मुनीम मानेंगे। इसके विपरीत, अगर किसी

का हृदय साफ हो, परन्तु व्यवहार में काम बराबर न करता हो तो आप क्या करेंगे? आप यही कहेंगे कि जो मुनीम व्यवहार को नहीं जानता, उसकी हमें आवश्यकता नहीं। राज-शासन में भी यही बात है। पुलिस विभाग हो अथवा न्याय विभाग हो, जो कायदे के अनुसार काम करता है, उससे कोई कुछ नहीं कहता। वहा कायदे का पालन करना आवश्यक है। हृदय कितना ही पवित्र और स्वच्छ क्यों न हो, पर जो कायदे का पालन नहीं करता, वह उपालम का पात्र बनता है।

साराश यह है कि जब तक पूर्णता न आ जाय तब तक व्यवहार द्वारा ही किसी बात की परीक्षा हो सकती है। यद्यपि व्यवहार के साथ निश्चय की भी आवश्यकता है, किन्तु निश्चय तो आत्मसाक्षी से ही जाना जा सकता है।

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन ।

अर्थात् श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी उन्हीं का अनुकरण करके आचरण करने लगते हैं, क्योंकि व्यवहार में आचरण ही देखा जा सकता है, निश्चय को देखना हमारे लिए शक्य नहीं है। अतएव निश्चय के साथ व्यवहार का पालन करना ही चाहिए।

अनाथ भगवान भाग-2

जो पव्वइत्ताण महव्वयाइ, सम्म च नो फासयइ पमाया ।
अनिग्गहय्या य रसेसु गिहे, न मूलओ छिदइ बधण से ।।39।।

अर्थात् जो पुरुष महाव्रतों को धारण करने की प्रतिज्ञा करके भी प्रमाद के वशीभूत होकर सम्यक् प्रकार से उनका पालन नहीं करता जो अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण नहीं करता और रसलोलुप होता है, वह अपने बन्धन का समूल उच्छेदन नहीं कर सकता ।

व्याख्यान— मुनि कहते हैं— राजन्! गृहस्थावस्था में रह कर व्यवहार दृष्टि से जो आरम्भी तथा परिग्रही है, वह तो अनाथ है ही, किन्तु गृहस्थावस्था तथा आरम्भ—परिग्रह से छूटकर और साधु होकर भी जो निरारम्भता और निष्परिग्रहता का पालन नहीं करता, वह भी अनाथ ही है। यह अनाथता किस प्रकार की होती है, इसे मैं समझाता हूँ। चित्त को एकाग्र करके सुनो ।

चित्त की एकाग्रता क्यों अपेक्षित है, यह बात पहले कही जा चुकी है। जो वस्तु स्वरूप कहा जा रहा है, उसे समीचीन रूप में समझने के लिए चित्त का एकाग्र होना अत्यन्त आवश्यक है।

पाच और पाच दस होते हैं, यह सभी को मालूम है। कोई विलायत जाकर और उच्च उपाधि लेकर आया हो और कहे कि पाच और पाच ग्यारह होते हैं तो क्या आप मान जाएंगे? नहीं। क्योंकि उसका कथन आपके अनुभव के विरुद्ध है।

मुनि कहते हैं— इसी प्रकार मैं जो कहता हूँ उस पर विश्वास रख कर तुम इस बात को सुनो ।

राजन्! बहुत—से लोग ऐसे कायर होते हैं जो निर्ग्रन्थ धन का स्वीकार करके बाद में फिर अनाथता में पड़ जाते हैं और दुःख पाते हैं।

अनाथ मुनि कह चुके हैं कि कायर जन सयम में दुःख का अनुभव करते हैं। अतएव सयम न पालने वालों को यही दिचार करना चाहिए कि जो दान्तव में सयम का पालन करते हैं वे धन्य हैं उनकी दलिहारी है। वेई—उई लोग घोड़े को दाबू में न रखने के कारण नीचे गिर पड़ते हैं। अन्तर्द उन गिरने वाले

.....

को यही देखना चाहिए कि घोड़े से न गिरने वाले अपने घोड़े को कावू में रख कर किस प्रकार यथास्थान पहुँच जाते हैं? इसी प्रकार सयम का पालन न कर सकने वालों को भी सोचना चाहिए कि सयमी जन किस प्रकार सयम का पालन करते हैं।

आप लोग अनाथता की बातें व्यवहार में जल्दी देख लेते और अपना लेते हैं, परन्तु सनाथता की बात को नहीं देख पाते। आप देखते हैं कि भूत या भवानी की सौ-पचास आदमी मनौती मनाते हैं। उनमें से एक-दो की अभिलाषा पूरी हो जाती है और शेष को निराश होना पड़ता है, परन्तु वे एक-दो आदमी, जिनकी अभिलाषा पूर्ण हो गई है, उन शेष को नहीं देखते जो निराश हुए हैं। वे अपनी अभिलाषा पूर्ण हुई है, इसी कारण बाजा बजवाते हैं और अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटते हैं और मनौती मनाते ही रहते हैं। इस प्रकार भूत-भवानी की उपासना करने वालों में इतनी दृढता होती है, किन्तु आप लोगों में इतनी दृढता नहीं होती। जो सयम का पालन करते हैं, उन्हें तो आप देखते नहीं, किन्तु जो सयम से पतित हो जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ऐसा करना क्या भूत-भवानी के भक्तों से भी हेय कर्म नहीं है? खैर, आप मानें या न मानें, परन्तु मुनियों पर तो यह उत्तरदायित्व है ही कि वे सयम का बराबर पालन करें और निर्ग्रन्थ धर्म से पतित होकर, 'इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट' जैसी गति न होने देने का ध्यान रखें।

प्रश्न हो सकता है कि निर्ग्रन्थ धर्म में ऐसा क्या दुःख है कि आत्मा सयम धारण करके फिर उससे पतित हो जाता है? आखिर कोई-न-कोई दुःख तो होना ही चाहिए, जिसे सहन न कर सकने के कारण कई लोग निर्ग्रन्थ धर्म को स्वीकार करके पुनः गिर जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कतिपय मनुष्य अच्छे कार्यों में भी दुःख का अनुभव करते हैं और उन्हें आरम्भ करके भी बीच में छोड़ भागते हैं। कल्पना कीजिए - कोई कहता है कि यहाँ से पचास कोस की दूरी पर धन का खजाना है। जो वहाँ जायगा उसे वह खजाना मिल जायगा।

खजाना का लोभ किसे नहीं होता? धन पाने की आशा से बहुत लोग चल पड़े, परन्तु कुछ लोग लक्ष्य तक पहुँचे और कुछ थक कर आधे रास्ते से ही वापिस लौट आए।

इसी प्रकार कुछ मनुष्य मोक्ष-प्राप्ति के लिए सयम धारण करते हैं, परन्तु उनमें से भी कुछ ही लोग यथास्थान पहुँचते हैं और कितने ही लोग मार्ग में ही थककर या प्रलोभनों से भ्रष्ट होकर विमुख हो जाते हैं। किन्-किन् कारणों से लोग सयम से भ्रष्ट हो जाते हैं, इस विषय पर ज्ञाता-सूत्र में खूब

विस्तार के साथ विचार किया गया है और एक उदाहरण भी दिया है। वह उदाहरण इस प्रकार है—

धनावह नामक एक सेठ था। वह नाम का ही सेठ नहीं था, वरन् पजा का दुख दूर करने में अपनी सेठई का उपयोग करता था। वास्तविक सेठ वही है जो दूसरो का दुख दूर करे और दूसरो पर कृपाभाव रखे।

सेठ ने एक बार नगर में द्विद्वोरा पिटवाया— मैं सार्थ निकालना चाहता हूँ। जो भी चाहे, मेरे साथ चल सकता है। रास्ते में सब व्यवस्था मैं करूँगा। भोजन, पानी, कपडा—लत्ता आदि सब मैं दूँगा और कमाई करने के लिए किसी को पूजी की आवश्यकता होगी तो वह भी दूँगा।

ऐसा भला अवसर कौन चूकना चाहता है ? बहुतेरे लोग सेठ के साथ जाने को तैयार हुए। सेठ ने सार्थ तैयार किया और सब व्यवस्था करके रवाना हुआ। चलते—चलते रास्ते में एक बड़ा जंगल आया। सेठ ने सार्थ के सब लोगो से कहा— आप सबका उत्तरदायित्व मेरे सिर पर है अतएव मैं आपको एक सूचना करना चाहता हूँ। उस पर आप सबको विशेष ध्यान रखना होगा। सूचना यह है—

इस जंगल में नन्दीफल नामक वृक्ष है। ये देखने में दूरे ही सुहाने पतीत होते हैं। उनकी गंध भी मोहक है और छाया भी शीतल है। वृक्ष स्वयं आकर्षक है कि मनुष्य बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। उनका फल भी, देखने में अत्यन्त सुन्दर और खाने में बहुत मीठे हैं मगर उन फलों का खाने से परिणाम अत्यन्त भयानक होता है। जो इन्हे खाता है पागो से दृष्ट धा दैठता है। सत्य यह है कि फल 'मीठा विष' है। अतएव आप सब सावधान रहे। कटुक विष से बचना सरल है, किन्तु मधुर विष से बचना कठिन है। अतएव आप लोग वृक्ष को सुन्दरता से छाया की शीतलता से या फल की स्वादिष्टता से लोभ में न पड़ जाए। मेरा कहा मान कर मेरे पीछे—पीछे चले आया तो सुख—पूर्वक जंगल को पार कर सकोगे और यदि मेरी बात न मानी जले या लोभ में पड़ गये तो रास्ते में मरण—शरण होता पड़ेगा। इस्लिये नन्दीवृक्ष का फल के प्रयोग में मत पड़ना। मेरी इस सूचना को खस्तरे से ध्यान में रखना।

सेठ की बात नहीं मानी और फल तोड़ कर खा गये। फल खाते ही अनकी नसे खिचने लगी, तब उन्हें सेठ की शिक्षा याद आई। किन्तु 'फिर पछताये होत का जब चिडिया चुग गई खेत।' विपैले फल खा लेने के पश्चात् सेठ की सूचना याद आने पर भी कोई लाभ नहीं हो सकता था। वे लोग अपनी लोलुपता के शिकार हो गये।

विचारणीय बात यहा यह है कि सेठ ने खान-पान, कपडा-लत्ता आदि की व्यवस्था कर दी थी। इसके अतिरिक्त जगल के नन्दीफल खाने की मनाही भी कर दी थी। फिर भी उन लोगो ने सेठ की बात पर विश्वास नहीं किया और नन्दीफल का आस्वादन किया। यदि विचार किया जाय तो इसका कारण उन लोगो की कायरता ही है। कायरता के वशीभूत होकर ही उन्होने जानबूझ कर भूल की और अन्तत उन्हें अपनी भूल का भोग होना पडा। इसके विपरीत जो लोग वीर थे, उन्होने सेठ के कथन पर विश्वास किया। उन्होने नन्दीफल से वचकर सुखपूर्वक जगल को पार किया।

यह उदाहरण देकर भगवान महावीर स्वामी कहते हैं— मैं सबका सार्थवाह हू। मेरे अनुयायी-जन अगर मेरे पीछे-पीछे चलते चले और मेरे कथन की उपेक्षा न करे तो मैं सबको सकुशल ससार-अटवी से पार पहुचा कर मोक्षरूपी मजिल पर पहुचा दू। मगर यह तभी सम्भव है, जब साधु-साध्वी, श्रावक ओर श्राविका, सब मेरे आदेशो का पालन करे। जो नन्दीफल के समान ससार के प्रलोभनो मे पड जायगा और अपने-आप को सयम मे न रख कर रस लोलुपता के जाल मे फस जायगा, वह ससार-अटवी के पार नहीं पहुच सकेगा और दु ख का भागी होगा।

यद्यपि भगवान महावीर जैसे महान त्यागी, परम वीतराग और सर्वज्ञ पुरुष के कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं हे फिर भी कतिपय लोग खान-दान की लालसा मे ओर मोज-मजे मे पड कर भगवान के आदेशो का उल्लघन करते हैं। अनाथी मुनि के कथनानुसार ऐसे लोग कायर हैं और अपनी कायरता के कारण ही वे अनाथ बन कर दु खो के पात्र बनते हैं।

जिस प्रकार सेठ के त्याग और औदार्य को दृष्टि मे रखकर सार्थ के लोगो को उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए था, उसी प्रकार भगवान के अपूर्व त्याग-वैराग्य के कारण भगवान पर भी पूर्ण विश्वास करना चाहिए। फिर भी जो लोग सेठ का ऊपर-ऊपर से तो 'सेठजी सेठजी' कहते हैं, परन्तु उनकी वाणी को मानत नहीं हैं उनकी रक्षा करने म सेठ समर्थ नहीं हा

सकता। इसी प्रकार ऊपर-ऊपर से भगवान-भगवान करने वाले किन्तु व्यवहार में उनकी आज्ञा न मानने वाले लोगो की भगवान भी रक्षा नहीं कर सकते। भगवान के तो वही हैं जो भगवान की आज्ञा मानकर नन्दीफल के समान विषमय काम-भोगो का त्याग करते हैं।

यह तो साधुओ की बात हुई। परन्तु आप श्रावक भी अपने विषय में विचार कीजिए। आप क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं— नाटक, सिनेमा वगैरह में दडा आनन्द है फिर भी क्यो उसका त्याग कराया जाता है? परन्तु जिस त्याग के कारण तुम्हारा गार्हस्थ्य जीवन सकुचित बनता हो अथवा निभ न सकता हो, उस त्याग की निन्दा करो तो कुछ समझ में भी आ सकता है किन्तु जिस त्याग के अभाव में तुम्हारा जीवन अधिकाधिक दिगडता जाता है उस त्याग को अपनाया कैसे बुरा कहा जा सकता है? जो वस्तु जीवन को 'खत्म' कर देती है, उसके त्याग में आपकी क्या हानि है? आप नाटक—सिनेमा या दीडी पीने का त्याग कर देगे तो आपके जीवन में क्या कुछ खराबी आ जायगी? अगर खराबी नहीं आएगी और जीवन उत्तम बन जायगा तो फिर उसका त्याग क्यों नहीं करते?

आप भगवान की आज्ञा नहीं मानते तो आपकी मर्जी परन्तु हम साधु तो भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए ही निकलें हैं। अतएव हमें तो भगवान की आज्ञा के अनुसार ही चलना चाहिए। भगवान किसी साधु को खाने—पीने का एकदम निषेध नहीं करते परन्तु उनका दयालु दृष्ट है कि हे साधुओ! तुम खाने—पीने के पलोभन में मत पडो। वदाचित्त पलोभन पर विजय प्राप्त करने में तुम्हें कठिनाई पतीत हो तो उस कठिनाई का अर कष्टो को सहनशीलता के साथ सह लो। इस प्रकार पडो दो सहन करके पलोभनो पर विजय पाओगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। वास्तव में त्याग में दुख ही नहीं किन्तु लोभ कषरता के कारण उसमें दुख मानन है। अगर सहनशीलतापूर्वक कष्ट सहन कर लिए जाए तो घबराहट हो ही नहीं सकती।

आप साधुता के पुजारी हैं, केवल साधुवेष या विद्वत्ता के पुजारी नहीं हैं। काशी में अनेक पण्डित बहुत पढ़े—लिखे हैं, किन्तु क्या उन्हें साधु मानकर वन्दना करते हो? उन्हें आप वन्दना नहीं करते, क्योंकि आप केवल पण्डिताई के पुजारी नहीं हैं, वरन् साधुता के ही पुजारी हैं। कहावत है—

भेष पूजा ते मत दूजा

भगवान् महावीर का सिद्धांत केवल वेषपूजा का नहीं है, गुण की ही पूजा करने का है। अतएव गुण की परीक्षा करके उसकी पूजा करनी चाहिए। किसी साधु में वास्तविक साधुता का गुण नहीं है, केवल वेष है, तो उसे नहीं मानना चाहिए।

किसी साधु में गुण है या नहीं, इस बात की साक्षी तुम्हारी आत्मा ही देगी। यह बात दूसरी है कि आप अपनी आत्मा की सलाह की उपेक्षा करें, मगर यदि आप अपनी आत्मा की सलाह की उपेक्षा न करें तो आपकी आत्मा आपको सच्ची सलाह और साक्षी अवश्य देगी।

वृक्ष ऊपर—ऊपर से ही दृष्टिगोचर होता है, उसका मूल दृष्टिगोचर नहीं होता। फिर भी वृक्ष को ऊपर से अच्छा देखकर अनुमान किया जा सकता है कि उसका मूल भी अच्छा ही होगा और वहाँ की भूमि भी अच्छी होगी। इसी प्रकार साधु की मुखमुद्रा और व्यवहार देखकर निर्णय किया जा सकता है कि उसमें गुण हैं या नहीं? ऐसा होने पर भी अगर यही आग्रह रखा जाय कि हम तो अमुक को ही मानेंगे, फिर भले ही वह कैसा ही क्यों न हो, तो यह जान—बूझकर गड़ढे में गिरने के समान है।

कहा जा सकता है कि कोई साधु ऊपर से साधुपन दिखला कर चालाकी से हमें ठग ले तो हमें क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि आप साधु को न पहचान सकें तो बात जुदा है, किन्तु आपकी अतरात्मा तो गुण का ही उपासक है और आपका ध्येय कोरे वेष को साधु मानना नहीं है। अतएव आपको तो गुण का ही लाभ होगा। शास्त्र में कहा है—

समयति मन्नमाणे समया वा असमया वा समया होई ति उवेहाए

—आचाराग सूत्र

अर्थात् तुम्हारा हृदय सम है और तुम समता के ही उपासक हो तो तुम्हें समता का ही लाभ होगा। किन्तु यदि तुम्हारे हृदय में असमता होगी, मलीनता हागी तो सच्चे साधु का सम्पर्क पाकर भी तुम अपना कल्याण नहीं कर सकागे।

अतएव किसी साधु की चालाकी तुम्हारी समझ में न आवे और तुम श्रमणोपासक होने के नाते ऊपर से साधुता का प्रदर्शन करने वाले की

उपासना भी करो, तो भी तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। तुम्हारा हृदय शुद्ध साधुता का उपासक होना चाहिए।

आप कह सकते हैं, हमें साधुता की बातों से क्या सरोकार है? हमें तो ऐसी बातें सुनाइये कि जिनसे ससार का सुधार हो।

इस कथन का उत्तर यह है कि ससार का सुधार तभी हो सकता है जब साधु को ही साधु माना जाय। जब तक असाधु को साधु माना जाता रहेगा, तब तक साधुओं का सुधार नहीं हो सकेगा और जब तक साधुओं का सुधार नहीं होगा तब तक ससार का सुधार होना कठिन है। अतएव पहले साधुओं का सुधार करो और साधुओं का सुधार करने के लिए अपना निज का सुधार करो।

अनाथ मुनि कहते हैं— राजन्! मैं केवल वेष से ही साधु नहीं हुआ वरन् द्रव्य और भाव, दोनों प्रकार से साधु हुआ। इस प्रकार मैं अनाथता से मुक्त होकर सनाथ हो गया। जो लोग केवल वेष से ही साधु बनते हैं वे निर्ग्रन्थ धर्म को स्वीकार करके भी दुःख भोगते और अनाथता का अनुभव करते हैं।

इसके आगे अनाथ मुनि जो कुछ कहते हैं वह भावमुनि के लिए कहते हैं। द्रव्य—मुनि के विषय में तो पहले ही कह चुके हैं कि निर्ग्रन्थ धर्म को स्वीकार करने के पश्चात् वेष धारण किया। इस प्रकार द्रव्य—साधु तो हो गये परन्तु भावसाधु हुए हैं या नहीं? और यदि नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए इत्यादि बातें मुनि आगे बतलाते हैं।

पुलिस का सिपाही चोरी करे तो साधारण चोरी की अपेक्षा उसका अपराध गुरुतर माना जाता है। सरकार ऐसे अपराधी को विशेष रूप से दण्डित करती है। कदाचित् सरकार ऐसे अपराधी को क्षमा करदें किन्तु उसे साधु होकर साधुपन नहीं पालता शास्त्र उसकी निन्दा किया बिना नहीं रहता और उस पापश्रमण को अपराधी ही मानता है। शास्त्र स्पष्ट कहता है— अनाथ तू निर्ग्रन्थ धर्म को अंगीकार करके उसका यथायोग्य पालन नहीं करता तो अनाथ ही है तेरा गृहत्याग व्यर्थ है। अनाथ मुनि कहते हैं—

सीर्यान्त एगे बहुकायरा नरा।

जाती है, उसी प्रकार जो साधु होकर भी साधु धर्म का पालन नहीं करता, वह अधिक कायर है।

कहा जा सकता है कि फिर तो साधु न बनना ही अच्छा है, किन्तु यह बात भी उचित नहीं है। जो मनुष्य सेना में भर्ती नहीं होता और घर में पड़ा रहता है, वह सेना में भर्ती न होने के कारण वीर नहीं कहलाने लगता। वीर तो वही कहला सकता है जो सेना में भर्ती होकर काम करता है। अलवत्ता जो सेना में दाखिल तो होता है, परन्तु अवसर आने पर कायरता दिखलाता है, वह अधिक कायर है। अगर आपको सेना में सम्मिलित होकर काम न करने के कारण कायर कहलाना पड़ेगा इस भय से सम्मिलित ही न हो, तो यह आपकी कोई वीरता नहीं, कायरता ही है।

हा, सेना में भर्ती होकर कायरता प्रदर्शित करने वालों की अपेक्षा, घर में ही पड़ा रहने वाला एक प्रकार से अच्छा ही है। आप कहेंगे— ऐसा क्यों? इसका उत्तर यह है कि एक आदमी चोरी करने के लिए सेना में दाखिल नहीं होता और दूसरा मनुष्य सेना में भर्ती होने से चोरी करने में सुविधा होगी, ऐसा सोचकर सेना में भर्ती होता है। इन दोनों मनुष्यों में से सेना में भर्ती होकर चोरी करने वाले को अच्छा नहीं कहा जा सकता। पुलिस बनकर चोरी करने वाले की अपेक्षा, पुलिस में दाखिल न होने वाला अच्छा कहा जायगा।

यह एक उदाहरण है। इस उदाहरण के अनुसार साधु न होना कायरता है, किन्तु साधु होकर साधु धर्म का पालन न करना और बड़ी कायरता है। एक प्रकार से जो साधु नहीं बनते, वे कम कायर हैं। तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि साधु बनना बुरा है। जो लोग साधु-धर्म अगीकार करते हैं, उनमें से साधुपन को पालने वाले सच्चे साधु भी निकलते हैं, किन्तु जो साधु-धर्म अगीकार ही नहीं करते, उनमें से साधु-धर्म का पालन करने वाले कैसे निकल सकते हैं? पुलिस के सिपाहियों में से कोई चोरी करता है, तो भी पुलिस के बिना काम नहीं चल सकता। इसी प्रकार साधु बनने वालों में से कोई-कोई खराब निकल जाते हैं, किन्तु साधुओं के बिना ससार का काम चल भी तो नहीं सकता। अतएव यह कहना अयुक्त है कि साधु होना बुरा ही है। अलवत्ता जो लोग साधु होकर भी साधु-धर्म का पालन नहीं करते उन्हें सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, मगर यह समझ लेना तो भूल ही है कि साधुपन ही बुरा है। आप लोग जिस दिन इस सुधार की ओर ध्यान देंगे, धर्म को अन्तःकरण से अपनाएँगे और धर्म के लिए आत्म-बलिदान देने के लिए भी तैयार रहेंगे, उसी दिन ससार का सुधार हुए बिना रहेगा नहीं।

मुनि कहते हैं— हे राजा! निर्ग्रन्थ—धर्म शूरो द्वारा पाला जा सकता है। इसे कायर लोग नहीं पाल सकते, लेकिन बहुत—से कायर लोग, निर्ग्रन्थ धर्म स्वीकार करके, घर—बार, कुटुम्ब, ससार आदि छोड़ भी देते हैं, सयति का वेष भी पहन लेते हैं और फिर कामनापूर्ण न होने पर साधुपने में दुःख पाते हैं।

कई लोग क्षणिक आवेश में, सनाथ बनने की क्षणिक भावना से घेरित होकर सयम ले लेते हैं। कई ससार—व्यवहार का भार सहन न कर सकने के कारण, कमाकर खाने की अशक्तता के कारण, सयम ले लेते हैं। कई—

नारी मुई गृह सपति नासी।

मूड मुझाय भये सन्यासी।

इसके अनुसार, यानी स्त्री, सम्पत्ति आदि के नष्ट हो जाने से सयमी बन जाते हैं। कई साधुओं की प्रतिष्ठा देख कर वैसी ही प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए साधु—वेष पहन लेते हैं। इस प्रकार बहुत—से कायर लोग, भिन्न—भिन्न कारणों से सयम स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें सच्चा देराग्य नहीं होता, आकाक्षा—रहित सयम लेने की भावना नहीं होती। सनाथ बनने के परिपक्व विचार नहीं होते, इसलिए सयम में दीक्षित होने के परमात के पश्चात्ताप करते हैं, सयम में कष्ट अनुभव करते हैं और कीचल में पड़े हुए हाथी के समान दुःखी रहते हैं। ऐसे लोग वीर नहीं, किन्तु कायर हैं। सयम लेकर सयम में दुःख मानना वैसी ही कायरता है, जैसी कायरता घर से लड़ाई के लिए निकल कर फिर मरने में और घर से सती होने के नाम पर जीवित जल के लिए निकल कर फिर अग्नि में जलने से भय करने में मानी जाती है। फिर प्रकार लड़ाई के लिए घर से निकला हुआ मृत्यु से भय न करने पर ही लड़ा—व्यवहार में वीर माना जाता है। उसी प्रकार सयम लेकर उसमें दुःख न मानकर सुख मानने वाला ही वीर है।

राजा! सयम लेकर फिर सयम में दुःख अनुभव करने वाला व्यक्ति किसी भी ओर का नहीं रहता। न वह ससार—व्यवहार का ही रहता है न

कायर लोग सयम लेकर उसमे सासारिक सुखो की इच्छा करते हैं। वे अच्छा-अच्छा भोजन, मान-प्रतिष्ठा, अच्छे-अच्छे वस्त्र आदि चाहते हैं और जब इनकी प्राप्ति नहीं होती तब वे सयम मे दु ख मानते हैं। यद्यपि सयम लेने के समय सासारिक सुखो को त्याग चुके हैं, लेकिन कायर लोग सयम मे सासारिक सुख चाहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए वे अपने सयम के ध्येय को भुला देते हैं। उन्हे यह ध्यान नहीं रहता कि हमारा ध्येय क्या है, हम किस भावना को लेकर उठे हैं, और सयम लेने के समय हमारा उद्देश्य क्या था? वे लोग एक ओर तो सासारिक सुख भी भोगना चाहते हैं और दूसरी ओर साधुपने की मान-प्रतिष्ठा भी। यानी यह भी चाहते हे कि हमे कोई असयमी भी न कहे, किन्तु सयमी मानकर सब हमारी पूजा-प्रतिष्ठा करे और यह भी चाहते हैं कि हमे ससार के समस्त सुख भी प्राप्त हो। इसके लिए वे प्रकट मे तो साधु का वेश रखते है और परोक्ष मे सासारिक सुख प्राप्त करने के उपाय करते रहते हैं तथा सासारिक सुख न मिलने पर अपने-आप को कष्ट मे मानते हैं। यदि वे सासारिक सुखप्राप्त भी कर लेते हैं, तब भी उन्हे दु ख घेरे ही रहता है। उन्हे सदा यह भय बना रहता है कि हमारे इस असयमपूर्ण कुकृत्य का कहीं भाडा न फूट जाये। भाडा फूट जाने पर हम अपमानित हो जायेगे, इस आशका से वे यह सोचते रहते हैं कि हमने सयम क्यों ले लिया? उनसे सयम का वेश त्यागते भी नहीं बनता। ऐसा करने मे अपमान एव निन्दा का भय हे। इस प्रकार के कायर लोग सयम को दु ख मानते हैं और सयम से पतित भी हो जाते हैं।

मुनि कहते हैं- राजन्! जो पुरुष निर्ग्रन्थ धर्म को प्राप्त करके उसका पालन नहीं करता, वह कर्मबन्ध के मूल कारण का उच्छेद नहीं कर सकता। साधु-धर्म को अगीकार करने से आत्मा उसी भव मे या आगामी कुछ भवो मे मोक्ष प्राप्त करता हे, किन्तु जो साधु-धर्म अगीकार करके कायर बन जाता ह, वह कर्मबन्ध के मूल को छेद नहीं सकता। उसने साधु का वेष तो धारण किया हे ओर महाव्रतो के पालन की प्रतिज्ञा भी की हे, परन्तु प्रमादवशात् या रत्नगृह्य होने के कारण वह महाव्रतो का पालन नहीं करता। साधु बन कर भी कर्मबन्ध के मूल को न छेद सकने का कारण प्रमाद हे। अगर स्वयं क हृदय ने प्रमाद न हो तो भले कोई स्वार्थी उसे महाव्रतो का पालन करने का निषेध करे फिर भी वह नहीं मानेगा। वह गृहीत माहव्रता का पालन करेगा ही।

महाव्रता के विषय मे विस्तार मे कहना चाहिए किन्तु इस समय अवकाश की कमी से संक्षेप मे ही कहता हूँ। 'महा' शब्द सापेक्ष हे और वर

लघु की अपेक्षा रखता है। लघु न हो तो 'महा' भी नहीं हो सकता। लघु की अपेक्षा 'महा' और महा की अपेक्षा लघु किस प्रकार है, इस विषय में मैंने एक पुस्तक में एक उदाहरण पढ़ा था। वह यह है—

एक बादशाह बाजार में जा रहा था। रास्ते में उसने लडको को खेलते देखा। उनमें वजीर का भी एक लडका था। बादशाह ने सोचा— इनमें वजीर का लडका कौन है और वह कैसा बुद्धिमान है, परीक्षा करके इस बात का निर्णय करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके बादशाह ने अपनी लकड़ी से जमीन पर एक लकीर खींच दी। फिर उन लडको से कहा— देखो इस लकीर को मिटाये बिना छोटी कर दो।

सब लडके एक दूसरे के सामने देखने लगे। किसी की समझ में न आया कि बिना मिटाये इस लकीर को छोटी कैसे करे। तब वजीर के लडके ने कहा— 'आप अपनी लकड़ी मुझे दे तो मैं कर सकता हूँ।

बादशाह ने लडके को लकड़ी दे दी। वजीर के लडके ने बादशाह द्वारा खींची हुई लकीर के ठीक सामने एक नवीन और उससे ज्यादा लम्बी लकीर खींच दी। इस लकीर के खींचते ही पहली लकीर छोटी दिखाई पड़ने लगी। तब लडके ने बादशाह से कहा— देखिये आपकी लकीर छोटी हो गई है। अगर आप न माने तो किसी और से पूछ लीजिए कि आपकी लकीर लकीर छोटी है या बड़ी?

बादशाह— ठीक है तुम किसके लडके हो?

बालक— मैं वजीर का लडका हूँ।

बादशाह— इसी से यह इतना बुद्धिमान है।

अभिप्राय यह है कि महान् की अपेक्षा लघु है और लघु की अपेक्षा महान् है। इस नियम के अनुसार महाव्रत की अपेक्षा अणुव्रत और अणुव्रत की अपेक्षा महाव्रत है।

श्रावक देवलोक का अधिकारी होता है। अगर आप अणुव्रतो का भलीभांति पालन करे तो खराब साधु आपके पास टिक ही नहीं सकते। पर अक्सर होता यह है—

गुरु लोभी चेला लालची, दोनो खेले दाव।

दोनो डूबे बापडे, चढ़ पत्थर की नाव।।

जब गुरु लोभी और चेला लालची होता है, तब दोनो समान ही बन जाते हैं। शिष्य सोचता है— गुरु का काम हमारे बिना नहीं चलता, अतः हम इनका मतलब पूरा कर दे और ये हमारा मतलब पूरा कर देंगे। गुरु भी यही सोचता है। दोनो अपनी-अपनी चाल चलते हैं और दोनो एक-दूसरे को धक्का देकर डुबोते हैं। परन्तु आप लोग अगर श्रावकव्रत का भलीभांति पालन करे और सच्चे साधुओं की ओर ही सद्भाव और श्रद्धा रख कर उनकी सहायता करे तो अनाथ मुनि और राजा श्रेणिक का जमाना आज भी उपस्थित हो सकता है।

अनाथ मुनि, राजा श्रेणिक से जो कुछ कह रहे हैं, वह राजा से ही नहीं, सभी से कह रहे हैं। अगर वह राजा से ही कहे और दूसरो से न कहे तो महानिर्ग्रंथ न रह जाए। शास्त्र में साधुओं के लिए कहा है—

जहा पुत्रस्स कत्थइ, तहा तुच्छस्स कत्थइ।

जहा तुच्छस्स कत्थइ, तहा पुत्रस्स कत्थइ।

—श्रीमदाचारागसूत्र

अर्थात् साधु सबको समान रूप से धर्म का उपदेश करते हैं। जिस प्रकार किसी महान् को धर्म सुनाते हैं, उसी प्रकार तुच्छ को भी सुनाते हैं और जिस प्रकार किसी तुच्छ को सुनाते हैं उसी प्रकार महान् को भी सुनाते हैं। मुनि की पक्षपातहीन नजरों में राजा-रक, सधन-निर्धन सब समान हैं।

इस कथन के अनुसार महानिर्ग्रंथ के लिए तो सम्राट श्रेणिक और कोई दरिद्र समान ही थे। फिर भी उन्होंने राजा श्रेणिक को सर्वोधन करके ये बातें कही हैं। इसका कारण यह है कि पात्र ही उपदेश को झेल सकता है। वीर पुरुष ही इस उपदेश को झेल सकता है। ढीली-ढाली धोती वाले बनिये इस उपदेश को नहीं झेल सकते। उन्हें तो मामूली त्याग भी बहुत कठिन जान पड़ता है।

महानिर्ग्रंथ, श्रेणिक को साधुओं के सबध में बतलाते हुए कहते हैं—राजन्! साधु दीक्षा लेकर के भी जो वणिकवृत्ति का त्याग नहीं करता, वह अनाथ ही है। 'हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारी मान्यता करेंगे', ऐसा सोचकर

दिखाने के लिए बाह्य क्रिया करना वणिक्वृत्ति है। यह वृत्ति मनुष्य को साधु हो जाने पर भी अनाथ ही बनाये रखती है, सनाथ नहीं होने देती।

राजन्! जो कर्मबन्धन के अधीन है वह अनाथ है और जो कर्मबन्धन को तोड़ता है वह सनाथ है। द्रव्यसाधु कर्मबन्धन को तोड़ने में समर्थ नहीं होता, अतएव वह अनाथ है। वह महाव्रतों का पालन करने की पतिज्ञा तो करता है, किन्तु प्रमाद के वश होकर महाव्रतों को जीवनस्पर्शी नहीं बनाता। अतएव वह अनाथ है।

महाव्रत, अणुव्रतों की अपेक्षा से है, अतएव महाव्रत के सबध में जो-कुछ कहा जाता है, उसके साथ अणुव्रत की भी शिक्षा दी जाती है। आपको साधुओं और उनके महाव्रतों का विचार करने से पहले अपने अणुव्रतों के विषय में विचार कर लेना चाहिए।

जिन व्रतों में किसी प्रकार की छूट रहती है, वे अणुव्रत कहलाते हैं और जिनमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं होती, उन्हें महाव्रत कहते हैं। जैन शास्त्र में पाच महाव्रत और योगदर्शन में पाच यम कहे गये हैं। पर दलितारी उनकी हैं जो पाच महाव्रतों या पाच यमों का यथोचित रूप से पालन करते हैं। योगशास्त्र में कहा है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दानचर्य और अणुव्रत ये पाच यम हैं। जैन शास्त्र में भी यही कहा गया है कि किसी की हिंसा न करना, असत्य न बोलना, अदत्त न लेना, शीलव्रत का पालन करना और किसी भी वस्तु पर ममत्त्व न रखना, ये पाच महाव्रत हैं। अणुव्रतों में छोटी छूट रहती है। जैसे मैं अहिंसा का पालन करूँगा, किन्तु जो मेरा अपराध करेगा उस में दण्ड दूँगा। इस प्रकार अहिंसा-पालन में छूट रख लेने के कारण यह व्रत अणुव्रत कहलाया। इस प्रकार छूट रखकर जो मनुष्य अपराधी व रिद्धि विन्सी दूसरे को कष्ट नहीं देता, वह अणुव्रती कहलाता है। अणुव्रत और महाव्रत में यही अन्तर है।

योगदर्शन में पाच यमों की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि देह

देश सबधी अपवाद रखने का अर्थ यह कि मैं अमुक देश में तो अहिंसा आदि का पालन करूंगा, किन्तु उससे बाहर नहीं। इस प्रकार की छूट महाव्रतों में या पाच यमों में नहीं हो सकती। इसी प्रकार अमुक जाति के जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा लेना अपूर्ण अहिंसा है। जैन शास्त्र के अनुसार अहिंसा महाव्रत में एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि जाति के जीवों की हिंसा करने की छूट नहीं हो सकती। अतएव जिस अहिंसा में इस प्रकार की अपूर्णता है, वह अहिंसा अणुव्रत के अन्तर्गत है, महाव्रत में नहीं। महाव्रत में तो एकेन्द्रिय आदि समस्त जीवों की हिंसा करने, कराने और अनुमोदन करने का मन, वचन, काय से त्याग किया जाता है।

आज महाव्रत की इस व्याख्या को न समझने के कारण बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है। कुछ लोग कहते हैं, हम स्वयं हिंसा न करें, किन्तु दूसरे से करावे या हिंसा का उपदेश दे तो क्या हानि है? मगर वास्तव में जो दूसरों द्वारा की जाने वाली हिंसा का अनुमोदन करता है, वह साधु नहीं। सच्चा साधु तो वही है जो स्वयं हिंसा करता नहीं, कराता नहीं और हिंसा का अनुमोदन भी नहीं करता।

देश में, अमुक देश में अहिंसा नहीं करूंगा और अमुक देश में करूंगा, इस प्रकार की मर्यादा बांधी जाती है। यह मर्यादा अणुव्रत में है। जैसे दिशाव्रत में प्रतिज्ञा ली जाती है कि मैं अमुक सीमा के बाहर की हिंसा का त्याग करता हूँ। यह अणुव्रत के अन्तर्गत है। साधुओं के लिए तो महाव्रत है, जिसका पालन सब देशों में समान रूप से करना अनिवार्य होता है। साधु को कोई अढाई द्वीप के बाहर ले जाय तो वह वहाँ भी अहिंसा आदि महाव्रतों का पालन, बिना किसी अपवाद के, पूर्ण रूप से करेगा। ऐसा नहीं है कि अढाई द्वीप के बाहर कोई दूसरे व्रत हैं और भीतर दूसरे। इस प्रकार देश या जाति सबधी किसी भी प्रकार का अपवाद महाव्रतों में नहीं होता।

यह हुई देश और जाति की बात। अब काल की बात लीजिए। काल के सवध में यह छूट रखी जाती है कि सुकाल होगा तो मैं अहिंसा व्रत का पालन करूंगा, किन्तु जब दुष्काल या आपत्तिकाल होगा तब हमारा आपद्धर्म अलग होगा। जैसे कोई स्त्री या पुत्र को सताता हो तब अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। ऐसे अवसर पर तो आतताई को दण्ड दिया जाता है। इस प्रकार अहिंसाव्रत में छूट रखना महाव्रत नहीं। शास्त्र इस छूट के साथ व्रत लेने से रोकता नहीं किन्तु वह अणुव्रत होगा महाव्रत की काटि में नहीं गिना जायगा। महाव्रत तो वही होगा जिसका अंगीकार करने के पश्चात् किसी भी

अपराधी को दण्ड न दिया जाय,—हिंसा न की जाय। जो महाव्रतों को स्वीकार तो करता है, किन्तु अहिंसा का निरपवाद पूर्ण रूप से पालन नहीं करता, वह अनाथ ही है, सनाथ नहीं।

काल के पश्चात् समय का भी अपवाद बतलाया गया है। महाव्रतों में समय का भी अपवाद नहीं रखा जाता। समय का अर्थ है— अवसर। मान लीजिए, कोई ऐसा अपवाद रखता है कि कदाचित् मुझे कोई भयकर रोग हो जाय और उसे दूर करने के लिए हिंसा का आश्रय लेना पड़े अथवा मुझे कोई जीव दृष्टिगोचर न हो, परन्तु रोगनिवारण के लिए उसकी हिंसा हो जाय तो छूट है, तो यह छूट वाला व्रत महाव्रत में नहीं गिना जायेगा। हा अणुव्रत में इस प्रकार की छूट रखी जा सकती है। अतएव साधु ऐसी छूट नहीं रख सकते। अगर रात्रि में चलना पड़े तो चाहे कोई जीव हो या न हो, साधु तो ओघ से जमीन पूज-पूज कर ही चलते हैं। शास्त्र में कहा है कि ओघ साधु से षट् हाथ दूर रहे तो उसे मासिक दण्ड आता है।

अभिप्राय यह है कि जिन व्रतों में देश, काल, समय और जाति आदि का किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं रखा जाता, वे महाव्रत कहलाते हैं। महाव्रत सार्वभौम हैं, अतएव उनमें किसी प्रकार की छूट की गुत्थापन नहीं है।

मुनि कहते हैं, राजर्षि! जो लोग विपुल सम्पत्ति पश्य, परन्तु नीचे उधर-उधर भटकते हैं, वे अविवेकी हैं। जो अवसर मिट्टी को चमक पर लाने का पक्का बनाये का है, उसी अवसर पर अगर मिट्टी को चमक से उतार कर फेंक दिया जाय तो क्या यह अवसर को गवाना नहीं? इसी प्रकार मनुष्य—ज्ञान और निर्गन्धता प्राप्त होने पर भी जो दुःखी होते हैं वे अन्तर्गत अज्ञान में हैं। ऊँची स्थिति पर पहुँचकर नीचे गिरने का यह वैसा ज्वलत उदाहरण है। इस प्रकार गिरने वाले लोगों पर ज्ञानीजन करुणा करते हैं।

आप किसी को नीचे गिरते देखेंगे तो उस पर करुणा करनी परन्तु दूसरी पर करुणा करने से पहले अपने ऊपर करुणा करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम अपनी आत्मा पर ही करुणा करनी चाहिए।

देश सबधी अपवाद रखने का अर्थ यह कि मैं अमुक देश में तो अहिंसा आदि का पालन करूंगा, किन्तु उससे बाहर नहीं। इस प्रकार की छूट महाव्रतों में या पाच यमों में नहीं हो सकती। इसी प्रकार अमुक जाति के जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा लेना अपूर्ण अहिंसा है। जैन शास्त्र के अनुसार अहिंसा महाव्रत में एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि जाति के जीवों की हिंसा करने की छूट नहीं हो सकती। अतएव जिस अहिंसा में इस प्रकार की अपूर्णता है, वह अहिंसा अणुव्रत के अन्तर्गत है, महाव्रत में नहीं। महाव्रत में तो एकेन्द्रिय आदि समस्त जीवों की हिंसा करने, कराने और अनुमोदन करने का मन, वचन, काय से त्याग किया जाता है।

आज महाव्रत की इस व्याख्या को न समझने के कारण बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है। कुछ लोग कहते हैं, हम स्वयं हिंसा न करें, किन्तु दूसरे से करावे या हिंसा का उपदेश दे तो क्या हानि है? मगर वास्तव में जो दूसरों द्वारा की जाने वाली हिंसा का अनुमोदन करता है, वह साधु नहीं। सच्चा साधु तो वही है जो स्वयं हिंसा करता नहीं, कराता नहीं और हिंसा का अनुमोदन भी नहीं करता।

देश में, अमुक देश में अहिंसा नहीं करूंगा और अमुक देश में करूंगा, इस प्रकार की मर्यादा बांधी जाती है। यह मर्यादा अणुव्रत में है। जैसे दिशाव्रत में प्रतिज्ञा ली जाती है कि मैं अमुक सीमा के बाहर की हिंसा का त्याग करता हूँ। यह अणुव्रत के अन्तर्गत है। साधुओं के लिए तो महाव्रत है, जिसका पालन सब देशों में समान रूप से करना अनिवार्य होता है। साधु को कोई अर्द्ध द्वीप के बाहर ले जाय तो वह वहाँ भी अहिंसा आदि महाव्रतों का पालन, बिना किसी अपवाद के, पूर्ण रूप से करेगा। ऐसा नहीं है कि अर्द्ध द्वीप के बाहर कोई दूसरे व्रत हैं और भीतर दूसरे। इस प्रकार देश या जाति सबधी किसी भी प्रकार का अपवाद महाव्रतों में नहीं होता।

यह हुई देश और जाति की बात। अब काल की बात लीजिए। काल के सबध में यह छूट रखी जाती है कि सुकाल होगा तो मैं अहिंसा व्रत का पालन करूंगा, किन्तु जब दुष्काल या आपत्तिकाल होगा तब हमारा आपद्धर्म अलग होगा। जैसे कोई स्त्री या पुत्र को सताता हो तब अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। ऐसे अवसर पर तो आतताई को दण्ड दिया जाता है। इस प्रकार अहिंसाव्रत में छूट रखना महाव्रत नहीं। शास्त्र इस छूट के साथ व्रत लेने से रोकता नहीं, किन्तु वह अणुव्रत होगा, महाव्रत की कोटि में नहीं गिना जायगा। महाव्रत तो वही होगा जिसको अगीकार करने के पश्चात् किसी भी

अपराधी को दण्ड न दिया जाय,—हिंसा न की जाय। जो महाव्रतो को स्वीकार तो करता है, किन्तु अहिंसा का निरपवाद पूर्ण रूप से पालन नहीं करता, वह अनाथ ही है, सनाथ नहीं।

काल के पश्चात् समय का भी अपवाद बतलाया गया है। महाव्रतो मे समय का भी अपवाद नहीं रखा जाता। समय का अर्थ है— अवसर। मान लीजिए, कोई ऐसा अपवाद रखता है कि कदाचित् मुझे कोई भयकर रोग हो जाय और उसे दूर करने के लिए हिंसा का आश्रय लेना पड़े अथवा मुझे कोई जीव दृष्टिगोचर न हो, परन्तु रोगनिवारण के लिए उसकी हिंसा हो जाय तो छूट है, तो यह छूट वाला व्रत महाव्रत मे नहीं गिना जायेगा। हा, अणुव्रत मे इस प्रकार की छूट रखी जा सकती है। अतएव साधु ऐसी छूट नहीं रख सकते। अगर रात्रि मे चलना पड़े तो चाहे कोई जीव हो या न हो, साधु तो ओघा से जमीन पूज—पूज कर ही चलते हैं। शास्त्र मे कहा है कि ओघा साधु से पाच हाथ दूर रहे तो उसे मासिक दण्ड आता है।

अभिप्राय यह है कि जिन व्रतो मे देश, काल, समय और जाति आदि का किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं रखा जाता, वे महाव्रत कहलाते हैं। महाव्रत सार्वभौम हैं, अतएव उनमे किसी प्रकार की छूट की गुजाइश नहीं है।

मुनि कहते हैं, राजन्! जो लोग विपुल सम्पत्ति प्राप्त करके भी इधर—उधर भटकते हैं, वे अविवेकी हैं। जो अवसर मिट्टी को चाक पर चढा कर घडा बनाने का है, उसी अवसर पर अगर मिट्टी को चाक से उतार कर फेक दिया जाय तो क्या यह अवसर को गवाना नहीं? इसी प्रकार मनुष्य—जन्म और निर्ग्रन्थता प्राप्त होने पर भी जो दुखी होते हैं वे अनमोल अवसर गवाते हैं। ऊची स्थिति पर पहुचकर नीचे गिरने का यह कैसा ज्वलत उदाहरण है? इस प्रकार गिरने वाले लोगो पर ज्ञानीजन करुणा करते हैं।

आप किसी को नीचे गिरते देखेगे तो उस पर करुणा करेगे परन्तु दूसरो पर करुणा करने से पहले अपने ऊपर करुणा करने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम अपनी आत्मा पर ही करुणा करनी चाहिए।

मुनि कहते हैं— 'राजा! कायर लोग अहिंसा महाव्रत के पालन की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन वे अग्नि, पानी आदि का आरम्भ भी करते हैं, लोगो से लडाई—झगडा एव निर्दयता का व्यवहार भी करते हैं, क्षमा को पास भी नहीं आने देते और बात—बात मे क्रोध करते रहते हैं। ऐसा करने वाले अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाले नहीं हैं। अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाला अपनी प्रतिज्ञा को कभी भी न भूलेगा, किन्तु यह ध्यान मे रखेगा कि मैं अहिंसा

महाव्रत को स्वीकार करके सयम मे प्रवर्जित हुआ हूँ, मैंने ससार के सब जीवो को अपना मित्र माना है, फिर किसी जीव की हिंसा कैसे करूँ? किसी जीव के शरीर या मन को कैसे दुखाऊँ? किसी पर क्रोध करूँ? ऐसा करने पर मैं अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाला कैसे रह सकता हूँ?

राजा अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाला, किसी दूसरे जीव को भी दुःख नहीं देता है और अपने—आप को भी दुःखी नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को चाहे कोई मारे, गाली दे, अपमानित करे और घोर कष्ट देकर प्राण भी हरण करले, तब भी वह प्रसन्न ही रहता है। अपने—आप को दुःख में तो मानता ही नहीं, न प्रतिहिंसा या वैर—विरोध के भाव ही हृदय में आने देता है। ऐसे मनुष्य में, अहिंसावादी विचारता है कि 'यह व्यक्ति जो मार रहा है या गाली दे रहा है, आत्म—स्वरूप को भूल कर, पतित हो रहा है तथा हिंसा कर रहा है। यह दूसरे को दुःख देने वाला, अपने आत्मा को नीची दशा में गिरा कर ही, दूसरे को दुःख देता है। यदि इसका आत्मा ऊर्ध्व दशा में होता तो यह ऐसा करता ही क्यों? इसमें काम—क्रोध आदि दुर्गुण विद्यमान हैं, तभी तो ऐसा कर रहा है। इसके साथ मैं भी ऐसा करने लगूँ, मैं अपने आत्मा को दुःखी करूँ, मैं भी अपने में वैर—विरोध या क्रोध आने दूँ तो हिंसा करने वाले में और मुझ अहिंसा का पालन करने वाले में, क्या अन्तर रहा? फिर मैंने, प्राणीमात्र से मित्रता का क्या व्यवहार किया? मुझे दुःख देने के नाम पर, यह अपने आत्मा को दुःखित कर रहा है। यदि मैं भी इसी तरह अपने आत्मा को दुःखित करूँ, जिसे यह दुःख मान रहा है, उसे ही मैं भी दुःख मानूँ तो मैं सनाथ कैसा? फिर तो मैं भी इसी की तरह अनाथ हुआ।' इस प्रकार के विचार रखकर, अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाला, आप स्वयं भी दुःखी नहीं होता न किसी दूसरे को ही दुःखी करता है। वह तो प्रत्येक दशा में आनन्दित ही रहता है। कायर लोग अहिंसा महाव्रत के पालन की प्रतिज्ञा लेकर भी इसके विपरीत व्यवहार करते हैं। वे लोग, प्रकट या अप्रकट हिंसा को भी अहिंसा के ही अन्तर्गत बतलाते हैं और इस प्रकार अपने—आप को अहिंसक घोषित करते रहते हैं।

सयम लेने के समय स्वीकार किये जाने वाले पाच महाव्रतों में दूसरा सत्य है। इस सत्य महाव्रत का पूर्णतया पालन तभी होता है, जब मन वचन और काया से झूठ का त्याग किया जावे। सत्य महाव्रतधारी कभी और किसी भी दशा में झूठ का प्रयोग नहीं करता। भय क्रोध हास्य आदि के वश होकर

झूठ नहीं बोलता। सयम में प्रव्रजित व्यक्ति, झूठ तो बोलता ही नहीं, लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं बोलता, जिसके कारण दूसरे को दुःख पहुँचे।

सनाथी मुनि कहते हैं— राजन्! कायर लोग प्रतिज्ञा करके भी इस सत्य महाव्रत का पालन नहीं करते, झूठ को काम में लाने से किंचित् भी नहीं हिचकिचाते और ऐसा करके भी अपने—आप को, सत्य महाव्रत का पालन करने वाला बतलाते हैं।

तीसरा महाव्रत अदत्तादान त्याग है। कोई वस्तु, चाहे वह किसी के अधिकार में हो या न हो, बिना किसी के दिये लेना, अदत्तादान है। तीसरे महाव्रत का पालन करने वाला, ऐसी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता, जो किसी के द्वारा दी हुई नहीं हो। उसे यदि मार्ग पर की धूल की आवश्यकता होगी तो वह भी किसी—न—किसी की स्वीकृति से लेगा, बिना स्वीकृति न लेगा। वह विचारेगा, ससार की समस्त वस्तुओं पर से मैं अपना अधिकार उठा चुका हूँ। मेरे अधिकार में केवल वे ही वस्तुएँ हैं, जो सयम की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। इसलिए मैं अपने अधिकार से परे की कोई वस्तु, बिना किसी के दिये, नहीं ले सकता। इस प्रकार के विचार से, वह अपने अधिकार से बाहर की छोटी से छोटी और आवश्यक से आवश्यक वस्तु भी, बिना किसी के दिये, न लेगा। यहाँ तक कि वह अपने सहधर्मी एवं साथी सगी के अधिकार की वस्तु भी, बिना उसकी स्वीकृति के, अपने काम में, या अपने अधिकार में न लेगा। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करता, जो शास्त्राज्ञा के विरुद्ध हो। उसको यह ध्यान रहता है कि कही मुझे देव, गुरु, सहधर्मी और गाथापति का अदत्त न लगे।

जिस काम के करने से शास्त्र रोकता है, उसे करना और जिसके करने को कर्तव्य बताता है, उसे न करना, देव—अदत्त है। गुरु जो नियम बनावे या जो आज्ञा दे, उसका पालन न करना, और उसके विरुद्ध करेगा, गुरु—अदत्त है। अपने साथी साधुओं के साथ विचर रहे हैं, उस समय भिक्षा में भोजन की कोई अच्छी वस्तु मिल गई और उसे अकेले ही खा लिया, साथी सहधर्मियों को उस वस्तु से वंचित रख दिया या उनकी स्वीकृति के बिना उनकी कोई वस्तु ले ली, तो यह सहधर्मी—अदत्त है। राजाज्ञा का भंग करना, यह राजा का अदत्त है और किसी सार्वजनिक या व्यक्ति—विशेष के स्थान या पदार्थ को गृहरथ की आज्ञा बिना काम में लेना गाथापति (गृहपति) का अदत्त है।

नाथी मुनि कहते हैं— राजन्! सयम लेकर भी कायर लोग इस तीसरे महाव्रत का पालन नहीं करते और फिर भी अपने— आप को अदत्तादान का त्यागी बतलाते हैं।

चौथा महाव्रत ब्रह्मचर्य है। इस महाव्रत के पालन में अब्रह्मचर्य का सर्वथा त्याग करना पड़ता है। सयम में प्रव्रजित एव इस महाव्रत का धारक, किसी भी प्रकार के मैथुन का सेवन नहीं करता। वह इससे सवधित उन समस्त नियमों के पालन का पूरा ध्यान रखता है, जो शास्त्र में बतलाये गये हैं। इस महाव्रत को धारण करने वाला केवल शरीर से नहीं, किन्तु मन और वचन से भी, मैथुन का चिंतन या सेवन नहीं करता।

सनाथी मुनि कहते हैं—राजन्! कायर लोग, सयम लेकर भी इस चौथे महाव्रत का पालन नहीं करते। वे किसी—न—किसी रूप में मैथुन का सेवन करते रहते हैं, ब्रह्मचर्य की रक्षा के नियमों की अवहेलना करते हैं और ऐसा करके भी अपने—आप को पूर्ण ब्रह्मचारी बतलाते हैं।

पाचवा महाव्रत अपरिग्रह है। इस महाव्रत में परिग्रह का विलकुल त्याग किया जाता है। किसी वस्तु पर ममत्व रखने का नाम ही परिग्रह है, फिर वह चाहे सोना—चादी हो या कपडा—कागज आदि। छोटी से छोटी एव बड़ी से बड़ी वस्तु— यदि उस पर ममत्व रखा तो वह परिग्रह में है। इस महाव्रत का पालन करने वाला और किसी वस्तु पर ममत्व रखना तो दूर रहा, अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं रखता। उसके शरीर को चाहे कोई क्षत—विक्षत कर डाले या नष्ट कर डाले, तब भी उसे चिन्ता नहीं होती। वह किसी भी छोटी या बड़ी, ऐसी वस्तु को अपने पास नहीं रखता, जिसकी सयम पालने में आवश्यकता न हो।

सनाथी मुनि कहते हैं— राजन्, सयम लेकर भी कायरो से वस्तु का ममत्व नहीं छूटता। अपरिग्रह व्रत लेकर भी वे घरवार, स्त्री, पुत्र या शिष्य—शिष्या से ममत्व रखते हैं। उनसे स्वीकार किये हुए अपरिग्रह व्रत का पालन नहीं होता। फिर भी वे अपने—आप को अपरिग्रही ही कहते हैं।

राजा! सयम लेने के समय पाच महाव्रत को तीन करण और तीन योग से पालन करने की प्रतिज्ञा ली जाती है और हिंसा, झूठ, अदत्तादान, अब्रह्मचर्य और परिग्रह का तीन करण, तीन योग से त्याग किया जाता है। गृहस्थों द्वारा स्वीकार किये जाने वाले पाच अणुव्रतों में जो सकुचितपना रहता है, इन महाव्रतों में वह सकुचितपना नहीं है, किन्तु इनमें विशालता है। गृहस्थ लोग इन व्रतों को स्थूल रूप में स्वीकार करते हैं और स्थूल व्रत में भी आगार

रखते हैं। वे स्थूल अहिंसा व्रत स्वीकार करके, अपराधी को दण्ड देने, स्थूल सत्यव्रत स्वीकार करके बिना जानी बात के लिए झूठ का प्रयोग हो जाने, स्थूल अदत्तादान व्रत स्वीकार करके अपने मित्र, भाई आदि की वस्तु बिना दिये लेने, स्थूल ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार करके मर्यादित परिग्रह का आगार रखते हैं। लेकिन समय लेने वाले किसी भी प्रकार का आगार नहीं रखते। गृहस्थों के व्रत में स्थूल एव आगार की जो सकुचितता है, साधु उस सकुचितता से निकल जाता है। वह इन व्रतों को सूक्ष्म रूप से स्वीकार करता है। गृहस्थ दो करण, तीन योग आदि भेदों से व्रत स्वीकार करता है लेकिन साधु तीन करण, तीन योग से व्रत स्वीकार करते हैं।

राजा! पचमहाव्रत को स्वीकार करके फिर उनका भली प्रकार पालन न करने वाले, उनके पालन में प्रमाद करने वाले पासस्था कहलाते हैं। पासस्था लोग पचमहाव्रत के पालन में शिथिलता करते हैं, अर्थात् भली प्रकार पालन नहीं करते। किन्तु सांसारिक सुखों की चाह करते हैं और ऐसा करके भी अपने—आप को साधु बतलाते हैं। यदि कोई उनसे पूछता है कि तुम अपने आपको साधु कैसे कहते हो? तो वे कहते हैं कि हमने पचमहाव्रत धारण किये हैं। लेकिन राजा! पचमहाव्रत धारण करने मात्र से साधु नहीं होता, साधु तो पचमहाव्रत का पालन करने से होता है। सनाथ तभी तो हो सकता है जब पचमहाव्रत का भली प्रकार पालन करे, प्रमाद न करे। पचमहाव्रत धारण करके भी जो उनका पालन नहीं करता है, वह पासस्था, एक अनाथता से निकल कर दूसरी अनाथता में पड़ जाता है।

राजा! पासस्था का मन स्थिर नहीं रहता है। महाव्रतों का पालन तभी हो सकता है, जब मन चंचल न हो, किन्तु स्थिर हो। महाव्रतों का धारण तथा अव्रतों का त्याग मन से किया जाता है। जब मन ही अस्थिर हो, तब की हुई प्रतिज्ञा का ध्यान एव उसका पालन कैसे हो सकता है? मन के अस्थिर रहने से वह पासस्था, जानबूझ कर भी महाव्रतों का उल्लंघन करता है, फिर भी वह स्वयं महाव्रत का उल्लंघन नहीं समझता।

आउत्तया जस्स य अत्थि कोई, इरियाए भासाए तहेसणाए।

आयाणनिक्खेवदुगुच्छणाए, न वीरजाय अणुजाइ मग्ग ॥४०॥

अर्थ—वह कायर, ईर्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेप और परिष्ठापनिका समिति में तनिक भी यतना नहीं करता, अर्थात् चलने, बोलने, आहारादि लेने, किसी उपकरण को धरने—उठाने और परठने में किंचित् भी सावधानी नहीं रखता। ऐसा करने वाला कायर वीरों के मार्ग पर नहीं चल सकता।

व्याख्यान— मुनि पहले एक प्रकार की अनाथता बतला चुके हैं। यहा दूसरे प्रकार की अनाथता बतला रहे हैं। वे निर्ग्रन्थ धर्म को प्राप्त करके पतित हो जाने वालो की बात कह रहे हैं। इसको कहने का उद्देश्य यह है कि एक मनुष्य दूसरे को पतित हुआ देखकर साहसहीन हो जाता है और दूसरा उसी को पतित देखकर साहसहीन हो जाता है।

पचमकाल की विषमता देखकर अज्ञानी डर जाते हैं, किन्तु ज्ञानी उन्हे देखकर नवीन ही विचार करते हैं। वे सोचते हैं— यह पचम आरा तो है ही, इसमे विषमता होना आश्चर्य की बात नहीं। इस विषमता से बचने के लिए हमें अधिक दृढ होना चाहिए।

इस प्रकार विचार करके ज्ञानी और अधिक दृढ होते हैं और अज्ञानी जीव शिथिल बनते हैं। परन्तु वास्तव मे इस प्रकार पतित होने वाले लोगो को देखकर प्रत्येक को अधिक सावधान होना चाहिए।

एक आदमी पत्थर की ठोकर खाकर गिर जाता है तो दूसरा आदमी उसे गिरा देखकर स्वयं भी गिरता है या अधिक सावधान बनता है? वह यही सोचता है कि यह आदमी ठोकर खाकर गिर गया है तो मुझे अधिक सावधान हाकर चलना चाहिए और ऐसा सोचकर वह सावधानी के साथ चलता है। इसी प्रकार एक को सयम से पतित हुआ देखकर दूसरे को अधिक सतर्क होना चाहिए।

महाव्रतो मे किस प्रकार रिथर रहा जा सकता है, इस रावध मे पातजल योगदर्शन मे कहा है —

वितर्क बाधने प्रतिपक्षभवनम्

इस कथन का सरल अर्थ यही है कि वितर्को को दूर करने के लिए प्रतिपक्षी भावना का सेवन करना चाहिए। वितर्क क्या है और उसकी प्रतिपक्ष भावना क्या है यह विचार बहुत लम्बा है। यहा तो सक्षेप मे ही बतलाता हू।

वितर्क का अर्थ है उलटा तर्क। जैसे पाच महाव्रता से विपरीत हिंसा अस्वच्छ चरि मथुन और लाभ—तृष्णा है। महाव्रत धारण कर लिए पर उनसे विपरीत हिंसा आदि के वितर्क जब आड आए तो उस समय क्या करना चाहिए? इस विषय मे कहा है कि वितर्को को दूर करना चाहिए, तृष्णा दना चाहिए। तब प्रश्न खडा होता है कि उन्हे किस प्रकार दूर किया जाय? उस प्रश्न का उत्तर यदा दिया गया है कि प्रतिपक्ष भावना के द्वारा उन वितर्को को दूर किया जाय।

यहा महाव्रतो के विषय मे कहा गया है किन्तु अणुव्रतो के विषय मे भी यही बात है। अणुव्रतो मे भी जब वितर्क खडे हो तो प्रतिपक्षी भावनाओ द्वारा उनका निवारण करना चाहिए।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पाच महाव्रत है। अहिंसा का साधारण अर्थ है— हिंसा न करना। कई लोग कहते है कि अहिंसा तो कायरो का सहारा है, किन्तु अहिंसा कायरो की नही, वीरो की वस्तु है। सच्चा वीर ही अहिंसा का पालन कर सकता है। सच्चा अहिंसक इतना वीर होता है कि वह इन्द्रो को भी हरा सकता है। वह निरन्तर लडता ही रहता है, विपक्ष का विनाश करता ही रहता है। आप कह सकते है— अहिंसक के हाथ मे तलवार तो होती नही, फिर वह किस प्रकार लडता है? इसका उत्तर यह है कि उसके पास जीवरक्षा का साधन जो रजोहरण होता है, वह अहिंसक की तलवार है। यह रजोहरण भी एक द्रव्यचिह्न है। अहिंसक के पास सच्चा और अमोघ शस्त्र तो उसकी भावना ही है। अहिंसा के विपक्ष को हटाने की जो भावना है, वही अहिंसक का शस्त्र है।

अभिप्राय यह है कि विपक्ष को हटाने के लिए प्रतिपक्षी भावना का सेवन करना चाहिए। अहिंसा का वितर्क हिंसा है। इस वितर्क को दूर करने के लिए हिंसा की प्रतिपक्षी भावना— अहिंसा को अपनाना चाहिए। अर्थात् हिंसा के वितर्क को दूर करने के लिए मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थ भावना का अवलम्बन लेना चाहिए। बालभाषा मे भी कहा —

गुणीजनो को वन्दना, अवगुण—जन मध्यस्थ।

दुखी देख करुणा करे, मित्र भाव समस्त।

ये चार भावनाए है। पद्य मे पहली प्रमोद भावना बतलाई है, अर्थात् गुणीजनो को देखकर वन्दना करके प्रमोद प्राप्त करना चाहिए। यहा गुणीजनो के गुणो का अभिप्राय व्यावहारिक गुण नही है। क्योकि व्यावहारिक गुण जितने ज्यादा होते है, उतनी ही धमाल ज्यादा होती है। व्यावहारिक गुण की दृष्टि से ससार मे जो गुणी है, देव उन सबसे गुणी है। वे तीन ज्ञान के स्वामी होते है, मगर उन्हे वन्दना नही की जा सकती। यहा वे ही गुणीजन समझने चाहिए जो तीन गुप्तियो और पाच समितियो का पालन करते है। इस प्रकार सयम गुण को धारण करने वाले के प्रति प्रमोद भावना रखकर वन्दना करनी चाहिए।

दूसरी मध्यस्थ भावना है। जो खराब है, हिंसक है उसके प्रति भी मध्यस्थ भाव रखकर विचार करना चाहिए— यह आत्मा हिंसा करता है इसी

कारण खराब है, अगर यह हिंसा का त्याग करके अहिंसक बन जाय तो मेरे लिए वन्दनीय—पूजनीय बन सकता है। अर्जुनमाली हिंसक था, परन्तु जब वह भगवान् का शिष्य बनकर अहिंसक बन गया, तब वह भी वन्दनीय हो गया। सुदर्शन ने भी उसे वन्दना की। क्या ऐसे अवगुणी को वन्दना करना उचित था? सुदर्शन का उसे गुरु मानना क्या अचित था? पर गुणों के ग्राहक पहले की बातों को भूल कर गुणों को ही ग्रहण करते हैं।

इस प्रकार हिंसक अहिंसक बन जाए, ऐसी भावना रखनी चाहिए। भावना रखने पर भी अगर उनकी हिंसा न छूटे तो उनके प्रति मध्यस्थ भावना तो अवश्य ही रखनी चाहिए। किसी भी स्थिति में उनके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए।

कामदेव को धर्म से च्युत करने के लिए देव पिशाच का रूप धारण करके, तलवार लेकर आया था। फिर भी कामदेव ने उस पर क्रोध नहीं किया। उसने तो यही विचार किया कि यह पिशाच मेरी परीक्षा करने आया है कि मुझे परमात्मा के प्रति प्रीति है या नहीं? इसके सिवाय इस पिशाच ने मुझे 'अप्पत्थिपत्थिया' अर्थात् अनिष्ट की कामना करने वाला बतलाया है, सो उसका यह कहना ठीक ही है। जो वस्तु अवाञ्छनीय है, उसकी वाछा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार देव का कथन है तो सत्य, मगर अन्तर यही है कि यह धर्म को अवाञ्छनीय मानता है और मैं पाप को अवाञ्छनीय समझता हूँ। धर्म को अवाञ्छनीय समझने के लिए इसे इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। इस वेचारे में इतना दुःख भर गया है कि इसका दुःख इसके शरीर से बाहर निकल कर मेरे समीप तक आ पहुँचा है। यह बड़ा ही दुःखी है। अतएव इस पर करुणा करनी चाहिए। प्रभो! यही अभ्यर्थना है कि इसका भी कल्याण हो।

बहुत बार ऐसा होता है कि दूसरों में कोई बुराई देखकर मनुष्य ऐसा कर बैठता है कि अपने अन्दर भी बुराई उत्पन्न हो जाय या अपने सद्गुण भी नष्ट हो जाए। आप ऐसा न कर बैठें, इस बात का ध्यान रखिए। महापुरुषों के चरित्र से यही शिक्षा मिलती है कि सद्गुणों के द्वारा दुर्गुणों पर विजय प्राप्त हो जाय। सुदर्शन सेठ ने अर्जुनमाली को प्रतिपक्षी भावना द्वारा ही जीता था। भाव की बात अलग है, पर ऊपर का श्रम तो अर्जुनमाली को ही अधिक पड़ा था, फिर भी विजय सुदर्शन को ही प्राप्त हुई। इसी प्रकार कामदेव को धर्मच्युत करने के लिए देव को कितना अधिक श्रम करना पड़ा था। उसे पिशाच का रूप धारण करना पड़ा था परन्तु जब आसुरी प्रकृति के सामने देवी प्रकृति प्रकट हुई तब देव पराजित होकर भाग गया। देवी प्रकृति के

प्राकट्य से आसुरी प्रकृति विलीन हो गई। अतः हिंसा का मुकाबला करने के लिए अहिंसा की भावना भानी चाहिए।

तीसरी करुणा भावना है। जिनके हृदय में करुणा होती है, वे कदापि यह विचार नहीं करते कि दूसरा मरता है तो भले मरे, हमें तो अपने आनन्द से मतलब। करुणा भावना वाला तो दूसरों के हित के लिए अपने शरीर का भी उत्सर्ग कर देता है। वह दूसरों को दुःखी देखकर स्वयं दुःख का अनुभव करता है। अनुकम्पा का अर्थ ही यह है— 'अनुकूल कम्पन चेष्टनम् इति अनुकम्पा।' अर्थात् दूसरों को जो दुःख है, वह दुःख मुझे ही है, इस प्रकार की भावना उत्पन्न होना अनुकम्पा है।

आप लोग अहिंसक कहला कर भी अगर घर के लोगों पर और नौकरों—चाकरों पर भी अनुकम्पा न रखें तो क्या यह ठीक कहलायेगा? कोई नौकर बीमार हो, फिर भी उससे काम लेना अथवा उसका वेतन काट लेना अहिंसक को शोभा नहीं देता। अंग्रेज लोग भी अपने बीमार नौकरों की सार—सम्भाल रखते हैं और बीमारी की अवस्था में उनका वेतन नहीं काटते तो फिर आप अहिंसक होकर ऐसा करें, वह क्या आपको शोभा देता है? कदापि नहीं।

जिनके हृदय में अनुकम्पा या करुणा है, वे दूसरों के दुःख को अपना दुःख मानते हैं और दूसरों को दुःखमुक्त करने के लिए सभी शक्य प्रयत्न करते हैं। पर आप क्या करते हैं, इस पर विचार करें। मानलो आपके पास दो कोट है, और आपको सिर्फ एक कोट की आवश्यकता है। एक कोट बेकार पड़ा है। ऐसी स्थिति में कोई गरीब आदमी तुम्हारे सामने कड़कडाती हुई सर्दी में थर—थर कांप रहा है। क्या तुम अपना कोट उसे दे सकोगे? यह तो नहीं कहोगे कि मरे तो भले मरे, मुझे क्या मतलब? अगर तुम ऐसा कहते या सोचते हो तो तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं है। सच्चा करुणावान तो वही है जो दूसरों के दुःख का प्रतिकार करने के लिए या उन्हें दुःख न होने देने के लिए स्वयं दुःख सहन कर लेता है। धन्य है वे धर्मरुचि अनंगार, जिन्होंने चींटियों की अनुकम्पा करने के लिए स्वयं कटुक तूम्बे का शाक खा लिया और अपने प्राण दे दिए, परन्तु चींटियों की रक्षा कर ली। और धन्य हैं भगवान् अरिष्टनेमि, जिन्होंने पशुओं की रक्षा के लिए राजीमती जैसी सन्नारी का भी परित्याग कर दिया। इन महापुरुषों ने तो करुणा के लिए ऐसा अपूर्व और अदभुत त्याग किया मगर आप से गरीबों की करुणा के लिए फैंसी कपड़े भी नहीं त्यागे जाते।

सच्चा दयालु सदैव यही विचार करता है कि मेरे किसी भी काम से किसी को तनिक भी दुख नहीं होना चाहिए।

चौथी मैत्री भावना है। इस भावना के अनुसार ससार के समस्त प्राणियों को अपना मित्र बनाना चाहिए। आप प्रतिक्रमण में तो प्रतिदिन यह पाठ बोलते हैं—

मित्री मे सव्वभूएसु

अर्थात् समस्त प्राणियों के प्रति मैत्रीभाव है।

सद्भाग्य से आपको यह पाठ तो याद है, परन्तु पाठ का उच्चारण करने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मत समझो, किन्तु उस पाठ को जीवन में उतारकर सब जीवों को अपना मित्र बनाओ।

इस प्रकार उपर्युक्त चार भावनाओं से अहिंसा के विषय में उत्पन्न होने वाले कुतर्कों का नाश होगा और अहिंसा भाव प्रकट होगा। ये चार भावनाएँ महाव्रतों को अगीकार करके पुनः उनसे पतित होने से बचाती हैं।

महाव्रतों में किस प्रकार स्थिर रहा जा सकता है, इस सबध में थोड़ा कहा जा चुका है, अब भी उसी सबध में कुछ कहना है।

यद्यपि गृहस्थ महाव्रतों को स्वीकार नहीं करते, किन्तु अणुव्रतों को स्वीकार करते हैं, फिर भी अणुव्रतों के आधार पर महाव्रतों की सिद्धि होती है। अणुव्रत स्वयं गृहस्थों के लिए तो लाभदायक हैं ही, साथ ही दूसरों के लिए भी लाभप्रद हैं। इसी प्रकार महाव्रत भी अपने ही लिए नहीं, किन्तु दूसरों के लिए भी लाभप्रद हैं। अणुव्रत या महाव्रत का खण्डन करने वाला अपनी हानि तो करता ही है, दूसरों की भी हानि करता है। अतएव महाव्रत क्या है और उन्हें किस प्रकार स्थिर रखा जा सकता है, यह बात समझने योग्य है। कुछ लोगों को सत्य को समझना भी कठिन मालूम होता है, पर सत्य बात को समझने से और सत्य को स्वीकार करने से भी बहुत लाभ होता है।

राजा श्रेणिक सत्य को स्वीकार करने में सकोच नहीं करता था। इसी कारण अनाथी मुनि की बात समझने में उसे देर नहीं लगी। अनाथी मुनि कहते हैं— राजन्! जो कायरता के कारण महाव्रतों का पालन करना छोड़ देता है, वह अनाथ ही है।

महाव्रतों की रक्षा प्रतिपक्षी वस्तु का नाश करने से होती है। जिसके द्वारा एक पक्ष को बाधा पहुँचती है, वह उसका प्रतिपक्षी कहलाता है। विल्ली को दूध आर कोवे को दही की रक्षा का काम सोंपा जाय तो वे उन वस्तुओं को विगाड़ेंगे ही। विल्ली से चूहे की रक्षा करवाई जाय तो कैसे होगी ?

बिल्ली चूहे की पतिपक्षी है। इसी प्रकार महाव्रत के जो प्रतिपक्षी है, उनसे महाव्रतो को बचाते रहोगे तो ही उनकी रक्षा होगी। अहिंसा से विरुद्ध हिंसा, सत्य से विरुद्ध असत्य, अस्तेय से विरुद्ध स्तेय (चोरी), ब्रह्मचर्य से विरुद्ध मैथुन और अपरिग्रह से विरुद्ध ममत्वभाव है।

यहां प्रश्न उपस्थित होता है कि हिंसा करने से अहिंसा व्रत का नाश होता है या हिंसा कराने से अथवा हिंसा का अनुमोदन करने से? इस प्रश्न के उत्तर में जैन शास्त्र में और पातजल योगदर्शन में भी कहा गया है कि तीनों बातें अहिंसा से विरुद्ध समझनी चाहिए। हिंसा करने से, हिंसा कराने से और हिंसा का अनुमोदन करने से भी अहिंसा का नाश होता है।

कुछ लोगो का कथन है कि यदि स्वयं हिंसा न की जाय और दूसरो से कह कर कराई जाय तो क्या बाधा है? परन्तु जैसे हिंसा करना अहिंसा का प्रतिपक्ष है, उसी प्रकार हिंसा कराना और उसका अनुमोदन करना भी प्रतिपक्ष है। अतएव तीनों कारणों से अहिंसा का नाश होता है।

एक प्रश्न और उठता है। वह यह कि स्वयं हिंसा करने से अधिक पाप होता है या कराने से? इस प्रश्न का एकांत रूप में कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। इस सबध में गम्भीर विचार करने से प्रतीत होगा कि स्वयं अपने द्वारा किये जाने वाले कार्य में जो यतना की जा सकती है, वह दूसरो से करवाने पर नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त अपने हाथ से होने वाले कार्य में मर्यादा की जितनी रक्षा हो सकती है, उतनी दूसरो के हाथों कराने में नहीं हो सकती। इस दृष्टि से देखा जाय तो कभी-कभी स्वयं करने की अपेक्षा कराने में अधिक हिंसा हो जाती है और कभी-कभी अपने हाथ से करने में भी, विवेक न रहने पर, अधिक हिंसा हो सकती है। अतएव एकांत रूप से नहीं कहा जा सकता है कि स्वयं करने में अधिक पाप है या कराने में अधिक पाप है। परन्तु देखा जाता है कि लोग स्वयं आलस्य में पड़े रहते हैं और दूसरो से काम कराते हैं, इस कारण ससार में आलस्य बढ़ गया है। शास्त्र में बहत्तर कलाओं को बतलाने का अभिप्राय यही है कि लोग आपस में सघर्ष न करें और विवेकपूर्वक अपना कार्य करें।

सारांश यह है कि साधु स्वयं हिंसा न करें, किन्तु दूसरो से करावे तो क्या बाधा है, ऐसा कहने वालो को समझना चाहिए कि हिंसा करना कराना और हिंसा का अनुमोदन करना, ये तीनों अहिंसा के प्रतिपक्षी हैं और इस कारण तीनों ही वर्ज्य हैं।

पातजल योगसूत्र मे आगे कहा है— क्रोध, लोभ और मोह के वशीभूत होने से हिंसा होती है। यहा यद्यपि मोह को अन्त मे गिनाया है तथापि ज्ञानियो के कथनानुसार हिंसा आदि जितने भी पापकर्म होते हैं, सब मोह से ही होते हैं। सत् वस्तु को असत् और असत् को सत् मानना मोह है। जैन शास्त्र मे इसी को मिथ्यात्व कहा है।

स्वय हिंसा करना, दूसरे से कराना और हिंसा का अनुमोदन करना, इस प्रकार हिंसा के तीन भेद हुए। फिर क्रोध लोभ और मोह से हिंसा करना, कराना और अनुमोदन करना, इस प्रकार हिंसा के नौ भेद हो जाते हैं। क्रोध, लोभ और मोह भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से, तीन-तीन प्रकार के हैं। इनमे उत्कृष्ट (अतितीव्र) क्रोध होता है वह जघन्य हिंसा करता है और मध्यम क्रोध वाला मध्यम हिंसा करता है। इस तरह पूर्वोक्त नौ भेदो के भी तीन-तीन भेद हो जाते हैं, अतएव हिंसा सताईस प्रकार की है। यह सताईस प्रकार की हिंसा मन से भी की जाती है, वचन से भी की जाती है और काय से भी की जाती है। अतएव हिंसा के $27 \times 3 = 81$ भेद होते हैं।

ये सब भेद जीवो को दुःख देने वाले हैं और जन्म-मरण को बढ़ाने वाले हैं। इस अनर्थ से बचने के लिए हिंसा की प्रतिपक्षी भावना भानी चाहिए। जो हिंसा की प्रतिपक्षी भावना नही भाता, वह स्वय भी पतित होता है और दूसरे को भी पतित करता है। इसी कारण ऐसे मनुष्य अनाथ मुनि के कथनानुसार अनाथ हैं।

यह मुख्य रूप से साधुओ की बात हुई। श्रावको के विषय मे भी विचार करे। जब अणुव्रतो के विषय मे आपके चित्त मे वितर्क उठे उस समय आप प्रतिपक्षी भावना का अवलम्बन लेगे तो आपका भी कल्याण होगा और साथ ही दूसरो का भी कल्याण कर सकोगे।

मन मे वितर्क उत्पन्न होने से हृदय मे बहुत उदासीनता आ जाती है। प्रतिपक्षी भावना का आश्रय लेने से उन वितर्को का नाश हो जाता है और अन्त करण मे एक प्रकार का अनूठा तेज प्रस्फुटित होता है। महाभारत के युद्ध मे अर्जुन के मन मे उदासीनता आ गई थी और उदासीनता के कारण शिथिल होकर उसने धनुष एक ओर फेक दिया था, किन्तु जब श्रीकृष्ण ने उसे बोधप्रद वचन सुनाये तो उसमे पुन तेज का संचार हुआ और वह पूर्ववत् तेजस्वी बन गया। इसी प्रकार श्रावक जब तक साधु के सद्वचन नही सुनता तब तक वह उदासीन रहता हे? सद्वचन सुनने से उसकी उदासीनता हट जाती है और नूतन तेजस्विता आ जाती है।

जब महाभारत युद्ध होना निश्चित हो गया तब कौरव और पाण्डव दोनों विजयलाभ की कामना करने लगे। भावना तो दोनों की ही विजय—लाभ की थी, किन्तु एक पक्ष सत्य के द्वारा विजयलाभ करना चाहता था और दूसरा पक्ष सत्य से विमुख होकर भी विजय प्राप्त करना चाहता था।

दुर्योधन ने सोचा—कृष्ण बड़े ही दूरदर्शी और नीतिज्ञ हैं। वह हमारे पक्ष में आ जाए तो हमारी विजय असंदिग्ध हो सकती है। उधर अर्जुन ने भी यही सोचा— यदि कृष्णजी हमारी और हो तो हमारी विजय में कोई शंका ही न रहे। इस प्रकार कृष्ण को अपने—अपने पक्ष में दोनों लाना चाहते थे। दोनों उन्हें युद्ध का आमन्त्रण देने गये। कृष्ण उस समय शयन कर रहे थे। उन्हें सोया देख दुर्योधन विचार करने लगा— कृष्ण सो रहे हैं, तब तक मुझे कहा बैठना चाहिए? मैं राजा हूँ और विजय का अभिलाषी हूँ, अतएव मुझे अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार इनके सिरमौर बैठना चाहिए। यह सोचकर वह उनके सिर की ओर बैठ गया। परन्तु अर्जुन कृष्णजी के प्रति दास भाव— नम्रभाव रखता था। उसने सोचा— मुझे कृष्णजी को अपने पक्ष में लेना है तो उनके प्रति नम्रता प्रदर्शित करनी चाहिए। यह विचार कर वह उनके पैरों की ओर खड़ा हो गया।

कृष्ण यथासमय जागे। मनुष्य जब सोकर उठता है तब उसका शरीर स्वाभाविक रूप से पैरों की तरफ होता है। कृष्णजी सोकर उठे तो उनका मुख अर्जुन की ओर फिरा और पीठ दुर्योधन की तरफ हुई। यह देखकर दुर्योधन सोचने लगा— अर्जुन पहले आमन्त्रण दे देगा और सम्भव है कि ये उसके आमन्त्रण को स्वीकार भी कर ले, अतएव मुझे भी अपने आने का प्रयोजन बता देना चाहिये। यह सोचकर वह बोला— महाराज! मैं भी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मैं भी आपके मस्तक की सेवा कर रहा था?

दुर्योधन की आवाज सुनकर कृष्णजी ने उसकी ओर नजर फेरी और कहा— अच्छा, तुम भी आये हो?

इसके बाद उन्होंने दोनों के आने का प्रयोजन पूछा। दोनों ने अपना—अपना प्रयोजन कह सुनाया। कृष्ण ने कहा—दोनों मेरे पास आये हो और दोनों को ही सतुष्ट करना चाहता हूँ। देखो, एक ओर मेरी यादवी सेना है और दूसरी ओर अकेला मैं हूँ। इनमें से जिसे तुम चाहो, पसन्द कर सकते हो। लेकिन अर्जुन तुम अभी शांत रहो। पहले दुर्योधन को माग लेने दो। दुर्योधन के मागने से जो शेष रहे, उसी में तुम सतोष कर लेना।

कृष्ण का कथन सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हुआ और सोचने लगा— युद्ध में सेना की आवश्यकता होती है। वहाँ अकेले कृष्ण क्या काम आएंगे? मुझे

सेना माग लेनी चाहिए। यह सेना पाण्डवों को पराजित करने में काम आएगी। मेरा भाग्य प्रवल है कि कृष्ण ने पहला अवसर मुझे दिया है। आखिर मेरी शक्ति का प्रभाव इन पर भी पड़ ही गया।

इस प्रकार मन ही मन विचार कर दुर्योधन बोला— आप मुझे यादवी सेना दे दीजिए।

कृष्ण— ठीक है। यादवी सेना तुम्हारे पक्ष में युद्ध करने आएगी। इसके बाद कृष्ण ने अर्जुन से कहा— तुम्हारे पक्ष में तो मैं रह गया। अर्जुन की प्रसन्नता का पार नहीं था। उसने कहा— मैं जो सोचता था, वही हुआ।

कृष्ण ने अपनी सेना को दुर्योधन के साथ जाने का आदेश दिया और स्वयं अर्जुन के साथ जाने को तैयार हुए। उन्होंने अर्जुन से कहा— तूने सेना का मोह छोड़ कर मुझे खरीद लिया है। मैं तेरे साथ हूँ।

क्या आप लोग भी इश्वर को खरीदना चाहते हैं? अगर खरीदना चाहते हैं तो बदले में क्या देना चाहते हैं? किस वस्तु का त्याग करना चाहते हैं? मीरा ने कहा है —

माई! मैंने गिरिधर लीनी मोल,
कोई कहे हलको, कोई कहे भारी,
कोई कहे अनमोल ।।माई.।।
कोई कहे महगा, कोई कहे सस्ता,
कोई कहे अनमोल ।।माई.।।

जिसे परमात्मा के प्रति प्रीतिभाव है, वह सस्ते और महगे की चर्चा में उतरेगा ही नहीं। वह तो उसे खरीद ही लेगा। परमात्मा को खरीदने के लिए क्या मूल्य चुकाना पड़ता है, इस विषय में कहा है —

पास न कौड़ी मुफ्त खुदा को मोल लिया, ऐसा सौदा किया।

पास में जब एक कौड़ी भी नहीं होती, तभी परमात्मा को खरीदा जा सकता है।

लड़ाई के समय इस प्रकार एक की आज्ञा में रहना कोई सामान्य बात नहीं है। हम द्रव्य—युद्ध को ठीक नहीं समझते और गीता भी उसे ठीक नहीं कहती। लोग गीता को लड़ाई की पुस्तक कहते हैं, किन्तु हमारी दृष्टि में तो उसमें भी अहिंसा का ही निरूपण है। गीता में जिस युद्ध का वर्णन है, वह युद्ध देवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति का युद्ध है। परन्तु यही बतलाना है कि भौतिक युद्ध में भी अर्जुन ने कहा था— भले इस समय सेन्य या राज्य चला जाय किन्तु मैं कृष्ण को नहीं छोड़ सकता। इसी प्रकार अगर आप

परमात्मा को अपने पक्ष में लेना चाहते हैं तो निश्चित कीजिए कि भले ही सारे ससार की सम्पत्ति चली जाय, परन्तु मैं सत्य का परित्याग नहीं करूंगा। शास्त्र में भी कहा है —

त सच्च खु भयव ।

अर्थात् सत्य ही भगवान् है।

अर्जुन चाहते तो कृष्ण से कह सकते थे कि मैं भी आमत्रण देने के लिए आया हूँ। आधी सेना मुझे भी मिलनी चाहिए। पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अर्जुन ने सेना का त्याग करके कृष्ण को ही अपने पक्ष में लेना श्रेयस्कर समझा। इसी कारण कृष्ण ने अर्जुन से कहा था— हे अर्जुन तू दैवी सम्पत्ति का भोक्ता है। मैं सोचता था कि ससार में कोई दैवी सम्पत्ति का भोक्ता है या नहीं? पर अब दैवी सम्पत्ति का भोक्ता तू मुझे मिला है तो मैं सारे ससार को तेरे समक्ष उपस्थित कर सकता हूँ।

अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी नर—नारायण की जोड़ी कहलाती है। अर्जुन ने डर का और कृष्ण ने नारायण का पक्ष लिया है।

गीता में दैवी सम्पत्ति के लक्षणों में निर्भयता और अहिंसा भी गिनी गई हैं। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि गीता हिंसा की शिक्षा देने वाली पुस्तक नहीं है। अपनी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए दैवी सम्पत्ति के गुणों को अपनाने की आवश्यकता है। केवल बाह्य स्नान से कुछ होता—जाता नहीं, पर ज्ञानयोग से पवित्र होने से ही आत्मकल्याण होता है। आत्मा को पहचान लेने का फल प्राणी मात्र पर अनुकम्पा रखना है। जब तुम्हारी अन्तरात्मा सम्यग्ज्ञान से आलोकित होगी तो प्राणियों के प्रति स्वतः करुणा का विमल स्रोत प्रवाहित होने लगेगा।

कृष्ण अर्जुन से कहते हैं— तूने चतुराई से मुझे अपने पक्ष में ले लिया है, अतएव मैं कहता हूँ कि तू दैवी सम्पत्ति का उपभोक्ता है। दैवी सम्पत्ति आत्मा का अभ्युदय—साधन करती और आसुरी प्रकृति आत्मा के अधपतन का कारण बनती है।

सारांश यह है कि दैवी सम्पत्ति को अपनाना ईश्वर को ही अपनाना है। फिर उसे चाहे ईश्वर कहो अथवा और कुछ कहो। शब्द का भेद होने पर भी वास्तविक भेद कुछ नहीं है।

मुनि राजा श्रेणिक से यही बात कह रहे हैं। वे कहते हैं— जो केवल शब्दों को ही पकड़ रखता है और लक्ष्य को नहीं पकड़ता, वह नाथ को नहीं भूलता। अतएव आपको नाथ बनना है तो सदैव लक्ष्य को अपने सम्मुख रखो।

कदाचित् आप सनाथ न बन सके तो सनाथ के सेवक बनकर रहिये तब भी आपका वेडा पार हो जायगा। जैसे रेलगाडी के डिब्बो मे पावर नहीं होता, एजिन मे होता है। परन्तु जब डिब्बो की साकल एजिन के साथ जोड दी जाती हे तो एजिन के साथ डिब्बे भी लक्ष्य स्थान तक पहुच जाते हैं। इसी प्रकार अगर आप स्वयं सनाथ नहीं बन सकते तो सनाथ के साथ अपना सबध जोड लो। ऐसा करने से आपको भी वही लाभ होगा जो अनाथ मुनि के साथ सबध जोडने से राजा श्रेणिक को हुआ था।

अनाथ मुनि ने राजा से कहा— राजन्! केवल साधु—दीक्षा लेने मात्र से कोई सनाथ नहीं बन जाता। सनाथ बनने के लिए तो साधु का आचार समीचीन रूप से पालन करना आवश्यक हे। जो साधु के आचार समीचीन रूप से पालन नहीं करता, वह अनाथ का अनाथ ही बना रह जाता है।

जैन दर्शन मौलिक और परिपूर्ण है, इसीलिए वह साधु के आचार—विचार की रीति स्पष्ट बतलाता है। वह साधु के आचार की कोई बात गुप्त भी नहीं रखता। जो लोग साधु के आचार को दबा कर रखना चाहते हैं और सोचते है कि अगर कोई हमारा घर और हमारी रीति—नीति जान जाएगा तो इसे उपालम्भ देगा, वे भी अनाथ ही हैं। सत्य का आचरण करने वाला और सत्य को प्रगट करने वाला ही सनाथ कहलाता है।

अनाथ मुनि ने कहा— राजन्! जो महाव्रतो को स्वीकार तो कर लेता है किन्तु उनका बराबर पालन नहीं करता, वह अनाथ है। जो महाव्रतो को अगीकार करके भी उनका स्पर्श नहीं करता, वह महाव्रती नहीं कहला सकता।

आप सब यही कहते हैं कि पाच महाव्रतधारी ही हमारे गुरु हैं। किसी जेन बालक से पूछा जाय तो वह भी यही कहेगा। शास्त्र भी यही कहता हे। इस प्रकार जब आप महाव्रतधारी को ही गुरु मानते हे तो आप को महाव्रतधारी का लक्षण भी जानना चाहिए। एक उदाहरण द्वारा वह लक्षण बतलाया जाता हे।

कल्पना करो, किसी आदमी ने पहले गाय नहीं देखी हे। अब वह पहली बार ही गाय को देख रहा हे। ऐसी स्थिति मे गाय को देखने पर भी कह नहीं सकता की वह गाय हे। गाय को गाय कहने के लिए गाय का लक्षण जानना आवश्यक हे।

पदार्थ की ठीक पहचान उसके लक्षण से ही होती हे। परन्तु लक्षण दूषित नहीं होना चाहिए। लक्षण ही गलत हुआ तो पदार्थ की पहचान ठीक

तरह नहीं हो सकती। मान लीजिये किसी ने कहा— जिस पशु के सींग और पूछ हो, उसे गाय कहते हैं। मगर यह लक्षण सही नहीं है, क्योंकि यह लक्षण तो भैस में भी पाया जाता है। इस प्रकार जो लक्षण लक्ष्य में रहने के साथ अलक्ष्य (लक्ष्य से भिन्न) में भी रह जाय, वह अतिव्याप्ति दोष से दूषित कहलाता है।

अगर कोई कहे कि जिसका रंग काला हो उसे गाय कहते हैं, [†] तो यहाँ अव्याप्ति दोष होगा, क्योंकि यह लक्षण सब गायों में नहीं मिलता। कोई गाय सफेद, कोई पीली भी होती है। कदाचित् यह कहा जाय कि जिस पशु के छह पैर होते हैं, उसे गाय कहते हैं, तो यह लक्षण असम्भवदोष वाला होगा, क्योंकि छह पैर किसी भी गाय में नहीं पाये जाते।

इस प्रकार लक्षण के तीन दोष हैं। सच्चा लक्षण वही है कि जिसमें इन तीन दोषों में से एक भी दोष न हो। जो लक्ष्य में ही रहे, वही निर्दोष लक्षण कहलाता है। इस नियम के अनुसार गाय का लक्षण क्या है? कहना होगा कि जिस पशु के गले की चमड़ी को गलकबल कहते हैं और यह गलकबल पत्येक गाय में अवश्य होता है और साथ ही गाय के सिवाय किसी अन्य प्राणी में नहीं होता। इस निर्दोष लक्षण से गाय पहचानी जा सकती है।

इसी प्रकार पाच महाव्रतधारी को पहचानने के लिए भी कोई लक्षण होना चाहिए, जिससे उनकी पहचान हो सके। पाच महाव्रतधारी ही गुरु—पद का अधिकारी होता है, इस कथन के साथ किसी का मतभेद नहीं हो सकता। परन्तु यहाँ देखना यह है कि जो महाव्रतो को स्वीकार करता है वह गुरु है अथवा महाव्रतो का पालन करने वाला गुरु है?

जैन शास्त्र और पातजल योगदर्शन, दोनों में ही कहा है कि प्रतिपक्षी भावना द्वारा वितर्कों का विनाश करने वाला ही महाव्रतो का पालन कर सकता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई हिंसा को तो रोकता नहीं और कहता है कि मैं महाव्रतो का पालन करता हूँ, तो उसका यह कथन सत्य नहीं हो सकता। इस प्रकार बातों से महाव्रतो का पालन करने वाले बहुत मिल जाएंगे, ऐसे लोग भी कम नहीं मिलेंगे जो अपने—आप को महाव्रतधारियों से भी बढ़ा—चढ़ा बतलाएंगे। परन्तु सच्चे परीक्षक के सामने ऐसी बातों की कोई कीमत नहीं होती, जैसे रत्नों के परीक्षक कुशल जौहरी के सामने कृत्रिम रत्नों का कुछ भी मूल्य नहीं होता।

[†] यद्यपि यहाँ अतिव्याप्ति दोष भी है, पर यह विवक्षित नहीं है।

सभी लोग पाच महाव्रतधारी की परीक्षा नहीं कर सकते। अतएव इसके सबध में किसी प्रकार की भूल न हो जाय, यह बात ध्यान में रखकर शास्त्र में आचार्य, उपाध्याय, गणी और गणवच्छेदक आदि की व्यवस्था की गई है और बतलाया है कि जिनके विषय में आचार्य, उपाध्याय आदि साक्षी दे कि ये महाव्रतो का पालन करते हैं, उन्हीं को महाव्रती मानना चाहिए। इसलिए जिनकी परीक्षा आप नहीं कर सकते, उनके विषय में आपको आचार्य, उपाध्याय आदि की सम्मति मान्य करनी चाहिए। हा, अगर आचार्य आदि ही इस विषय में गलत आदेश दे तो वे अपराधी हैं। आचार्य आदि महाव्रतियों की पहचान कराने वाले एजेन्ट हैं। जब आप किसी वस्तु की परीक्षा करके बाजार से स्वयं नहीं खरीद सकते, तब दलाल की मार्फत खरीदते हैं। कोई दलाल खराब चीज को अच्छी कहकर दिला दे तो वह उसका अपराधी है। इसी प्रकार कोई आचार्य अगर महाव्रतो का पालन न करने वाले को महाव्रती कहकर पुजवाता है, तो वह अपने उतरदायित्व को विस्मृत करता है और अपराध का पात्र बनता है। महाव्रती न स्वयं हिंसा करता है, न कराता है और न हिंसा करने वाले को अनुमोदन देता है। न असत्य बोलता है, न असत्य बोलवाता है और न असत्य बोलने वाले का अनुमोदन करता है। इसी प्रकार चोरी, मैथुन-सेवन और परिग्रह न स्वयं करता है, न कराता है और न करने वाले का अनुमोदन करता है।

आज कहा जाता है कि अमुक साधु ने शिष्य बनाने के लिए किसी छोकरे को उडा लिया, परन्तु शास्त्र कहता है कि साधु बिना आज्ञा लिये एक तिनका भी नहीं ले सकता तो शिष्य बनाने की बात ही दूर रही। अगर कोई ऐसा करता है अर्थात् चोरी से किसी को शिष्य बनाता है तो वह शिष्य-चोरी का अपराधी है। ऐसे साधु को नई दीक्षा लेनी पडती है। वह आठवें प्रायश्चित्त का पात्र है।

जब मुझे वैराग्य हुआ तो मेरे मामा को साधुओं के प्रति बहुत नाराजगी हुई। यहा तक कि उन्होंने उपाश्रय में जाना भी छोड दिया। एक दिन मेरे गुरु मगनलालजी महाराज भिक्षा के लिए निकले। रास्ते में उन्हें मामाजी मिल गये। महाराज ने उनसे कहा— जडावचन्द्रजी! आजकल तो आपने उपाश्रय में आना भी छोड दिया।

मामाजी— कैसे आए? आपने मेरे भागिनेय को भरमा लिया। आपने यह भी नहीं सोचा कि वह कितना दुबला है! उससे पेदल विहार किस प्रकार

हो सकेगा? और उसके माथे में कितने फोड़े हैं! ऐसी स्थिति में वह केशलोच का कष्ट कैसे सहन कर सकेगा?

महाराज— यह सब ठीक है, परन्तु आपको पता है कि हम आज्ञा लिये बिना एक तिनका भी नहीं ले सकते तो आपके भागिनेय को कैसे ले जाएंगे?

दशवैकालिक सूत्र में स्पष्ट कहा है कि अणु या स्थूल, जड या चेतन किसी भी वस्तु को जो आज्ञा के बिना नहीं लेता, वही महाव्रतों का पालन करने वाला कहलाता है।

साधु का चौथा महाव्रत ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन करने के लिए केवल स्त्रीप्रसंग की ही मनाही नहीं है, किन्तु मन, वचन, काय से स्त्रीप्रसंग करना नहीं, कराना नहीं, करने वाले का अनुमोदन करना नहीं, ऐसा विधान किया गया है। इतना ही नहीं, ससार की समस्त स्त्रियों को— देवागनाओं और अप्सराओं को माता के समान समझना होता है। भगवान् ने इस व्रत की रक्षा के लिए नौ बाड और दशवा कोट बतलाया है।

इसी प्रकार परिग्रह भी नहीं रखना चाहिए। किसी भी वस्तु के प्रति ममत्व नहीं होना चाहिए और कोई भी अनावश्यक वस्तु अपने पास नहीं रखनी चाहिए। काल के अनुसार अनेक आचार्य मिलकर जो नियम बनाते हैं, वह जिताचार कहलाता है और जिताचार के अनुसार व्यवहार करना भगवान् की आज्ञा में माना जाता है। अतएव जिताकार में जिन वस्तुओं को रखने की अनुज्ञा दी गई है, उनसे अधिक कोई भी वस्तु साधु के पास नहीं होनी चाहिए। उदाहरणार्थ शास्त्रों में लकड़ी की कामी रखने का विधान नहीं है, किन्तु जब से शास्त्र लिपिबद्ध हुए तब से जिताचार के अनुसार उसे पास रखने की आवश्यकता हो गई है। अतएव जिताचार और शास्त्र में प्ररूपित वस्तुओं के अतिरिक्त कोई भी चीज नहीं रखनी चाहिए और जो वस्तुएँ रखी हैं उनके प्रति ममता न रखना, यह साधुओं का अपरिग्रह व्रत है। साधु ज्ञान को उत्तेजन दो, इतना तो कह सकता है, परन्तु यह नहीं कह सकता कि ज्ञान के प्रचार के पैसे दो।

मान लीजिए, किसी के पास दो शास्त्र हैं। एक शास्त्र को वह स्वयं काम में लाता है और दूसरा काम में नहीं आता। फिर भी शिष्य या और किसी साधु के मागने पर भी अगर वह नहीं देता तो समझना चाहिए कि उस पर उसका ममत्व है। शास्त्र के भण्डार भर रखना और उन्हें कीड़ों का भक्ष्य

गाना भी ममत्व का ही परिणाम है। अपरिग्रह महाव्रत के पालन के लिए इस नगर का ममत्व भाव सर्वथा त्याज्य है।

अनाथ मुनि कहते हैं— राजन्! इस प्रकार महाव्रत की प्रतिपक्षी बनना जो दूर नहीं करता, वह महाव्रतों का पालन नहीं कर सकता। उनके अतिरिक्त जो रसगृह्य है, वह भी अनाथ ही है।

मुनि कहते हैं— मुनि के दो मार्ग हैं— समिति का मार्ग और गुप्ति का मार्ग। यद्यपि मुनि का लक्ष्य गुप्ति ही है, परन्तु समिति लक्ष्य तक पहुँचाने का साधन है। जो इस साधन का त्याग कर देता है वह अपने—आप को साधुता दूर रखता है। सच तो यह है कि समितियों का अवलम्बन लिये बिना अपने लक्ष्य तक पहुँच ही नहीं सकता।

पाच समितियों और तीन गुप्तियों में साधुता की समस्त क्रियाओं का आवेश हो जाता है। जो साधु ईर्यासमिति, भाषासमिति, एषणासमिति, दाननिक्षेपणसमिति और परिष्ठापनिकासमिति का पालन नहीं करता, वह मार्गों के मार्ग पर नहीं चल सकता, वह तो अनाथ के मार्ग पर भटकता है।

श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 24वें अध्याय में पाच समितियों और तीन गुप्तियों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। पाच समितियों में पहली ईर्यासमिति ईर्यासमिति का द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से विवेक बतलाया गया है। कहा गया है कि साधु जब चलने लगे तो यही विचार करे कि मैंने सब काम पूरा कर डिये हैं, इस समय मुझे केवल चलने का ही काम करना है। इस प्रकार चलते समय साधु को अपना मन एकाग्र रखना चाहिए। जैसे पानी बहते समय घट मस्तक पर रखकर पानिहारी चलते समय सावधानी रखती है, वही प्रकार मुनि को भी चलते समय सावधानी रखनी चाहिए।

कल्पना कीजिए, राजा का कोई नोकर राजा के काम के लिए बाहर निकला। राजा ने उससे कहा था— काम बहुत आवश्यक है, जल्दी लौट आना।

नोकर जब काम के लिए बाहर निकला तो रास्ते में नाटक हो रहा था। एक नटी हाव-भाव दिखा कर नाच रही थी। नोकर खेल देखना चाहता था। आप वहाँ हो तो नोकर को क्या सलाह देंगे? यही न कि खेल-तमाशों में अटक कर पहले मालिक का काम करना चाहिए। परन्तु वह नोकर खेल देखने के लिए रुक गया। इतने में कोई उसका हितेपी आया और उसने कहा— अरे तू यहाँ क्यों अटक गया? पहले राजा का काम कर। राजा प्रसन्न हो जायगा तो इस प्रकार का खेल तो अपने घर पर ही करा सकता है।

यही बात मुनि के विषय में समझो। मुनियों ने स्वेच्छापूर्वक अपना नाम भगवान् के सेवको में लिखाया है। उन्होंने किसी की जोर-जबर्दस्ती से नहीं, आन्तरिक इच्छा से ही चारित्र्य ग्रहण किया है। भगवान् ने साधुओं को आज्ञा दी है कि साधुओं के लिए लक्ष्य तो तीन गुप्तियाँ ही हैं, किन्तु उन्हें समितियों की किंचित् भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान् की इस आज्ञा के अनुसार मुनि गुप्तियों, समितियों का पालन करने को तैयार हुए हैं। किन्तु अगर हम मुनि इस आज्ञा की उपेक्षा करके नाटक की तरह ससार के झञ्झट में पड़ जाए तो आप हमारे हितैषी होकर हमें क्या सलाह देंगे? हम ईर्यासमिति का ध्यान न रखें तो आप हमसे क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे कि छलागे भरते क्यों चलते हो? इधर-उधर नजर फिराते क्यों चलते हो? क्या साधु इस प्रकार चल सकता है? क्या आप हमसे यही नहीं कहेंगे? भले ही आप विनय और नम्रता के साथ कहेंगे, मगर हमारे हितैषी होने के नाते यह तो कहेंगे ही कि 'आप भगवान् की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हुए हैं, अतएव मन को एकाग्र करके ईर्यासमिति का ध्यान रखते हुए चलिए।'

सेठ अमरचन्द्रजी (पीतलिया) समितियों का इतना ध्यान रखते थे कि वे देखते ही जान लेते थे कि अमुक साधु ईर्यासमिति और भाषासमिति का ज्ञाता और पालनकर्ता है या नहीं? उन्हें किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती तो वे स्पष्ट कह देते थे।

एक बार पूज्य श्रीलालजी महाराज विहार करते-करते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें महासती मोताजी मिली। उनकी ईर्यासमिति देखकर पूज्यश्री अत्यन्त प्रसन्न हुए और कहने लगे— महासतीजी ईर्यासमिति का बराबर ध्यान रखती हैं।

जैसे सेना का अपना एक निशान होता है, उसी प्रकार ईर्यासमिति साधुओं का चिह्न है। अतः साधुओं-साधवियों को ईर्यासमिति का खूब ध्यान रखना चाहिए। उन्हें सदैव खयाल रखना चाहिए कि हम ससार की घमाल देखने में या किसी के साथ बातें करने में ईर्यासमिति की अवहेलना न कर दें। अगर हम ससार की घमाल देखने में न पड़ें और भगवान् की आज्ञा को यथावत पालने का ही ध्यान रखें तो राजा की आज्ञा मानने से नौकर को जितना लाभ होता है, उससे भी अधिक लाभ हमें होगा।

आजकल प्रायः देखा जाता है कि कोई साधुओं से कुछ कहता है तो वे उलटे दबाने लगते हैं। साधु की भूल बतलाने पर साधु उसे स्वीकार करके प्रतिक्रमण करके और शुद्ध हो जाय और साथ ही भविष्य में ऐसी भूल

न करने का ध्यान रखे तो ठीक है, किन्तु अगर कोई साधु कहे— 'हम साधुओं से कहने वाले तुम कौन होते हो?' और यह कह कर नाराज हो जाय तो समझना चाहिये कि वह साधु सुधर नहीं सकता। शास्त्र में कहा है कि साधु को अगर कोई त्यक्त घर में पानी भरने वाली दासी भी शिक्षा दे तो उसे भी स्वीकार करना चाहिये, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उससे भी नहीं कहना चाहिए कि 'तू हमसे कहने वाली कौन है?'

कहा जा सकता है कि अगर साधु ईर्यासमिति का ध्यान न रखे और कहना भी न माने तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? साधुओं के बिना काम भी तो नहीं चल सकता। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अगर आप अपनी आत्मा को शुद्ध रखे और दृढता का परित्याग न करे तो साधुओं को रास्ते पर आना ही पड़ेगा। तुम किसी साधु को सावधान करो और वह तुम्हारा कहना न माने तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कि यह साधु ईर्यासमिति का परिपालन करने वाला नहीं है, किन्तु अनाथता में पड़ा है। इस प्रकार तुम अपनी आत्मा को दृढ रखो तो साधुओं को सुधरने के सिवाय और कोई मार्ग ही नहीं है।

दूसरी भाषासमिति है। दूसरे को व्यथा पहुचाने वाली कटु अथवा सावद्य भाषा बोलने का मुनि को अधिकार नहीं है। आज साधुओं में भाषा सबधी विवेक बहुत कम देखा जाता है। साधुओं के लेख देखो तो उनकी भाषा से जानना कठिन होगा कि यह लेख साधु का है या गृहस्थ का? कदाचित् कहा जाय कि मुनि का आशय पवित्र होता है तो क्या गृहस्थ का आशय पवित्र नहीं होता? आशय भले पवित्र हो, फिर भी भाषा सबधी विवेक तो होना ही चाहिए। श्री दशवैकालिक—सूत्र, श्री आचाराग सूत्र और श्री पन्नवणा सूत्र में विस्तार से विवेचन किया गया है कि साधु को कैसी भाषा बोलनी चाहिए और कैसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए।

साधु भाषासमिति का ज्ञाता हो तो अपने समय की रक्षा करने के साथ ससार का सुधार भी कर सकता है। उदाहरणार्थ कोई कहे कि साधु विवाह पद्धति में सुधार कर सकता है या नहीं? साधारणतया यही कहा जायगा कि विवाह से साधुओं का क्या सरोकार? परन्तु जानकार साधु विवाह पद्धति का सुधार करने के लिए तुम्हारे सामने मेघकुमार जैसे का चरित्र उपस्थित करेगा जिससे कि विवाह पद्धति में सुधार किया जा सके। मेघकुमार के चरित्र में 'सरिसवया, सरिसतया आदि का जो उल्लेख पाया जाता है और इन उल्लेखों द्वारा जो विवाह पद्धति निर्दिष्ट की गई है, उसे

समझा कर साधु क्या विवाह पद्धति में सुधार नहीं कर सकता? विवाह पद्धति की ही तरह गर्भ-क्रिया में भी सुधार किया जा सकता है। इसके लिए भी किसी का चरित्र उपस्थित किया जा सकता है। परन्तु साधु को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसे अपने समय की रक्षा करनी है। अतएव उसकी भाषा में किसी प्रकार का दूषण न आ जाय। साधु को ध्यान रखना चाहिए कि मैं ससार के पवाह में न बह जाऊँ, वरना ससार से पार उतर सकूँ। अभिप्राय यह है कि शास्त्र, साधु को बोलने की मनाही नहीं करता, परन्तु विवेकपूर्वक बोलने के लिए कहता है।

तीसरी एषणासमिति है। साधुओं को इस समिति का पालन करने में भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। एषणासमिति का धारक मुनि जैसी निर्दोष वस्तु मिले, वही ले लेता है। जिन्होंने भक्ति कराने के लिए, पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य से माथा मुड़ाया है, उनकी बात तो छोड़ ही दीजिए, किन्तु जिन्हें साधु-धर्म का पालन करना है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान् ने एषणा सबधी जो नियम बतलाये हैं, वे व्यर्थ नहीं हैं। आत्मा सुख का अभिलाषी है और सदा सुख की ही खोज करता है। किन्तु सुख पाने की इच्छा का त्याग करके साधु को इसी बात का ध्यान रखना चाहिये कि हम कहीं साधु-धर्म से च्युत न हो जाए।

शास्त्र यों तो बहुत गहन है, किन्तु साथ ही वह ऐसी सरल और लाभप्रद बातें सरलता से समझाता है कि साधारण से साधारण मनुष्य को भी समझने में कठिनाई नहीं होती। दशवैकालिक सूत्र में कहा है —

सुहसायगस्स समणस्स, सायाउलगस्स निगायसाइस्स।

उच्छोलणायहोअस्स, दुल्लहा सुगई तारिसगस्स।।

जो श्रमण सदैव सुख के पीछे पड़ा रहता है, इनमें सुख मिले, यहाँ आराम मिले, इस प्रकार सोचा करता है और अनेक चाले चलता रहता है कि लोगों की भक्ति भी कम न हो और सुख का मार्ग भी बन्द न हो जाय। भगवान् कहते हैं कि ऐसा साधु धर्म की अवहेलना करने वाला है। वह इस लोक में भी सुन्दर परिणाम नहीं ला सकता और परलोक में भी अच्छा काम नहीं पा सकता।

जिसकी आत्मा अपने वश में नहीं है और जो रसलोलुप है, वह एषणासमिति को भग्न करता है। किन्तु उचित मार्ग यह है कि जिससे एषणासमिति का बराबर पालन न होता हो उसे साफ कहना चाहिए कि मेरी यह अपूर्णता है कि मैं इस समिति का ठीक तरह पालन नहीं कर सकता।

ऐसा कहने से उसकी अपूर्णता प्रकट होगी, किन्तु सिद्धांत का तो विरोध नहीं होगा। इसके विपरीत जो अपनी अपूर्णता छिपाता है और एषणा को पाखण्ड कहता है, वह निर्ग्रन्थ—प्रवचन की अवहेलना करता है। ऐसे श्रमण को सद्गति मिलना कठिन है।

सुखशील बनकर मौज करना और मौज करने के कार्य को भी उज्ज्वल नाम देना और भावुक भक्तों की श्रद्धा से अनुचित लाभ उठाना साधुओं का धर्म नहीं है। साधुओं का धर्म तो यह है कि वे स्पष्ट कह दे कि शास्त्र का विधान तो ऐसा है, परन्तु मैं अपनी अपूर्णता के कारण उसका पालन करने में असमर्थ हूँ। जो पूर्ण रूप से एषणासमिति का पालन करता है, उसे मैं नमस्कार करता हूँ।

एषणासमिति का बराबर पालन करने वाला महात्मा ही स्व—पर का कल्याण कर सकता है। जो साधु इस प्रकार अपनी अपूर्णता को स्पष्ट स्वीकार कर लेता है और शास्त्र की अपूर्णता नहीं बतलाता, शास्त्र उसकी उतनी निन्दा नहीं करता जितनी शास्त्र—विरुद्ध प्रतिपादन करने वाले की निन्दा करता है। जो लोग सयम का शास्त्रोक्त रीति से पालन नहीं करते और अपनी अपूर्णता स्वीकार करते हैं, वे किसी—न—किसी दिन तो सयम का पालन कर सकेंगे और अपनी अपूर्णता दूर कर सकेंगे, किन्तु जो अपनी अपूर्णता ही नहीं मानता, उसका सुधार होना कठिन है।

चौथी आदान—निक्षेपणसमिति है। साधुओं को इसका भी ध्यान रखना और पालन करना चाहिए। भडोपकरणों को यतना से धरना—उठाना चाहिए। प्रथम तो साधु को धर्मोपकरण के सिवाय और कोई वस्तु अपने पास रखनी ही नहीं चाहिये और जो धर्मोपकरण हैं उनके रखने—उठाने में भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए।

पाचवी उच्चारप्रस्रवणसमिति का पालन करने में भी साधु को यतनावान् होना चाहिए। मल—मूत्र आदि को इस प्रकार परठना चाहिए कि जिससे लोगों को जुगुप्सा न हो। जो आहार करता है, उसे निहार करना ही पड़ता है, किन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निहार किस प्रकार किया जाय और कहा किया जाय?

मैं जगल जाते—आते समय म्युनिसिपेलिटी की कचरे की गाडिया, जो सामने पड़ जाती हैं, देखता हूँ उनमें वह दुर्गन्ध कहा से आई? आप लोगों ने अपने—अपने घर में जो गन्दगी की वही उस गाडी में आई। आप गन्दगी साफ करने वाले लोगों की निंदा करते हैं उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं,

नीचा समझते हैं और अपने—आप को ऊचा मानते हैं, किन्तु विचारने योग्य बात है कि गन्दगी फैलाने वाले ऊचे और गन्दगी की सफाई करने वाले नीचे, यह किस प्रकार उचित कहा जा सकता है?

शास्त्र मे साधुओ को चेतावनी दी गई है कि जब तुम जगल मे जाओ तो कैसी जगह देखनी चाहिए? जिस ग्राम मे तुम्हे चातुर्मास करना है, वहा जगल जाने की जगह पहले देख लो। अगर उपयुक्त जगह न दिखाई दे तो समिति का सम्यक् प्रकार से पालन न हो सकने के कारण वहा चौमासा करने से इनकार कर दो। इस पकार समिति की रक्षा के लिये दूसरे ग्रामो मे चातुर्मास करने वाला साधु आराधक है। इसके विपरीत यह सोचकर कि शहरो मे तो यो ही धमाल रहती है, समिति की उपेक्षा करने वाला विराधक है।

पाचवी समिति का पालन करने का साधुओ को बहुत ध्यान रखना चाहिये। ऐसा नही सोचना चाहिए कि समिति का पालन तो ग्राम मे रहकर ही किया जा सकता है, नगर मे रहने वाले साधु नही कर सकते। समिति तो ग्रामो मे रहने वाले साधुओ का आचार है। शहर मे रहने वाले साधुओ से समिति का यथावत् पालन नही हो सकता। इस कथन का अर्थ तो यह हुआ कि नगर मे विचरने वाले साधुओ का शास्त्र अलग होना चाहिये।

कई लोग द्रव्य, क्षेत्र, काल या भाव का बहाना करके समिति की उपेक्षा करते हैं। उनके अनुसार महाव्रतो का पालन भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देख—देखकर करना चाहिए। परन्तु जो लोग इस प्रकार बच निकलने का रास्ता खोजते हैं, वे शास्त्र के मार्ग पर चलने वाले नही हैं। जो शास्त्र के मार्ग पर चलने वाले नही है, वे धीर—वीर पुरुष के मार्ग पर चलने वाले नही हैं। वीर पुरुष के मार्ग पर चलने वाला शास्त्र के मार्ग पर चलता है।

कोई कह सकता है— शास्त्रो की रचना हजारो वर्ष पहले हुई है। आज बदली हुई परिस्थितियो मे उनके अनुसार किस प्रकार चला जा सकता है? और ऐसा कहकर जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का आश्रय लेकर शास्त्र—विरुद्ध व्यवहार करता है, वह भी वीरो के मार्ग पर नही चलता। शास्त्र तो त्रिकालज्ञ द्वारा कथित है। उन्हे वर्तमान का, आज की परिस्थितियो का ज्ञान नही था यह नही कहा जा सकता। फिर भी जो द्रव्य, क्षेत्र काल भाव का आश्रय लेकर शास्त्र की मर्यादा का उल्लघन करता है, वह 'इतोभ्रष्टस्ततो भ्रष्ट', की कहावत के अनुसार पतित हो जाता है।

नगरो की रचना से किसी प्रकार का लाभ नही हुआ है। यही नही, बल्कि हानि हुई है। यूरोप के लोग भी यह मानने लगे हैं कि बहुत लोगो के एकत्र होकर रहने मे अनेक हानिया हैं, शरीर मे रक्त यथास्थान न रह कर एक जगह इकट्ठा हो जाय तो व्याधि उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार ग्राम उजड-उजड कर नगर बस रहे हैं और इससे अनेक हानिया उत्पन्न हो गई है।

विचारणीय बात है कि नागरिक लोग ग्रामो के सहारे जीवित हैं या ग्रामीण शहर पर निर्भर हैं? दूध, घी और अन्न आदि कहा से आता है? ग्राम न होते तो क्या शहरो मे दूध, घी आदि पदार्थ आवश्यक परिणाम मे उपलब्ध हो सकते थे। शहरो मे तरह-तरह के खिलौने मिल सकते हैं, मगर जीवन की आवश्यक वस्तुए तो ग्रामो मे ही मिलती हैं। शहरो मे जो घी-दूध आदि मिलता है, नकली मिलता है। चरबी का घी कहा मिलता है? नगरो मे या ग्रामो मे? नगर के लोग अकसर ऐसी वस्तुओ का उत्पादन करते हैं, जिनसे जीवन मे और अधिक सकट उत्पन्न होता है। जिदगी को टिकाये रखने वाली वस्तुए ग्रामो मे ही उत्पन्न होती है। अन्न, वस्त्र आदि जीवनोपयोगी पदार्थ ग्रामो मे ही पैदा होते है। अतएव नगरनिवासियो को ग्रामवासियो का उपकार मानना चाहिए।

हा तो अभिप्राय यह है कि नगर के मनमोहक वायुमण्डल से आकर्षित न होकर साधुओ को ऐसे स्थानो मे ही विचरण करना चाहिए, जहा उनकी समिति मे बाधा न आती हो। जिस स्थान पर रहने से चरित्र मे बाधा हो, उस स्थान से दूर रहना चाहिए। ऐसा करने पर ही साधु पुन अनाथता से बच सकता है।

अनाथ मुनि कहते हैं- पहले-पहल मनुष्य अनाथ होकर भटकते हैं। सोभाग्य से जब उन्हे अनाथता से निकल कर नाथ बनने का अवसर मिलता है तो उनमे से कई लोग कायरता के वशीभूत होकर पुन अनाथ बन जाते हैं। वस्तुत आत्मतत्त्व को आत्मा मे स्थिर रखना बहुत ही कठिन है। परन्तु जो इस कठिनाई पर विजय प्राप्त करता है, वही निहाल हो जाता है।

आज विकारी लोगो को देखकर सभी को विकारी समझ लिया जाता है। कतिपय साधुओ को साधुता से पतित देखकर सब साधुओ की निन्दा की जाती है, मगर ऐसा करना भूल है। विश्वविद्यालय की परीक्षा देने वालो मे से क्या सभी उत्तीर्ण हो जाते हैं? कोई अनुत्तीर्ण नही होता ? लेकिन विद्यार्थियो

के अनुत्तीर्ण होने से क्या विश्वविद्यालय या दूसरे विद्यालय बन्द कर दिये जाते हैं? नहीं, क्योंकि जो पढता है वह भूलता भी है।

साधुता भी भगवान् अरिहन्त का एक विश्वविद्यालय है। इसमें अभ्यास करने वालो में से कोई भूलता भी है और कोई अनुत्तीर्ण भी होता है। पर शास्त्र, भूलने एव अनुत्तीर्ण होने वाले को ठीक नहीं समझता, उनकी निन्दा करता है। ऐसी स्थिति में अनुत्तीर्ण होने वाले को लेकर साधुता की शाला की ही निन्दा करना या इस शाला में अभ्यास करने वाले सब लोगो को बुरा समझना कैसे ठीक कहा जा सकता है? यद्यपि अभ्यास करने वालो से भूल भी होती है, तथापि साधुओ को सावधान रहना चाहिए। यह तो व्यवहार की बात है इसमें क्या पडा है? ऐसा कहने वालो को सोचना चाहिए कि हम अभी व्यवहार में ही हैं, वीतराग नहीं हुए हैं। भगवान् भी व्यवहार द्वारा ही निश्चय में गये थे। अतएव व्यवहार की अवहेलना करना उचित नहीं। व्यवहार का पालन करके निश्चय में जाना ही अनाथता में से निकल कर सनाथ बनना है।

अभ्यास करने वाला विद्यार्थी भूल जाय तो क्षम्य हो सकता है, परन्तु शिक्षक ही भूल जाय तब तो गजब ही हो जाय। इसी प्रकार दूसरे भूले तो भूले, पर जिन्होंने महापुरुषो की सूची में अपना नाम लिखवाया है, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। उन्हें तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए और सावधानी रखते ही भूल हो जाय तो उस भूल को भूल मानकर दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

अनाथ मुनि कहते हैं— राजन! जो लोग साधु होकर फिर अनाथ बन जाते हैं, वे वीर के मार्ग पर चलने वाले नहीं हैं। प्रश्न होता है— मुनि ने ऐसा क्यों कहा? कई लोगो का कहना है कि साधु का आचार गृहस्थ से नहीं कहना चाहिए। गृहस्थ के सामने साधु का आचार कहने की आवश्यकता ही क्या है? परन्तु आप लोग साधारण गृहस्थ नहीं हैं। श्रमणोपासक हैं, अतएव आपको अपने उपास्य का लक्षण समझना चाहिए। मुनि, राजा श्रेणिक को संबोधन करके समस्त ससार को समझा रहे हैं कि साधुओ को धीर—वीर पुरुष का मार्ग अपनी दृष्टि के समक्ष रखना चाहिए। नाम त्यागियो में लिखाना और काम त्यागियो का न करना, उचित नहीं है।

कायरो के मार्ग पर चलने वाला कौन है? इस सम्बन्ध में अनाथ मुनि कहते हैं कि जो समितियो आदि का ध्यान नहीं रखता, वह कायरो के मार्ग पर चलने वाला है।

सनाथी मुनि कहते हैं— राजन्! कायर लोग इन पाच समितियों के पालन में असावधानी रखते हैं। कार्य का अभ्यास करने में गलती होना दूसरी बात है। किसी वीर से यदि इस प्रकार गलती हो भी जावे, तो वह अपनी गलती निकालने की चेष्टा करेगा और भविष्य में सावधानी रखेगा। अभ्यास में गलती होने मात्र से कोई साधु, कायर नहीं कहलाता, क्योंकि छद्मस्थ अपूर्ण है, लेकिन बहुत-से लोग जानबूझ कर पाच समिति की अवहेलना करते हैं, समिति की उपेक्षा करते हैं और दिन-प्रतिदिन इस ओर से पतित होते जाते हैं। ऐसा करने वाले कायर लोग, वीर मार्ग के पथिक और पचमहाव्रत के पूर्ण आराधक नहीं हैं। यद्यपि कायर लोग समितियाँ न पालने में पचमहाव्रत भग नहीं समझते, लेकिन वास्तव में, पचमहाव्रत भग हो जाते हैं, क्योंकि पचमहाव्रत का सूक्ष्म रूप से पालन किया जावे। यद्यपि पचमहाव्रत एव पचसमिति का पूर्णतया पालन तो यथाख्यात चरित्रवाला ही कर सकता है, लेकिन इस ओर गति करना, प्रमाद न करना, प्रत्येक साधु का कर्तव्य है। अपने इस कर्तव्य को समझ कर, जो साधु सावधानी रखता है, उससे यदि कभी गलती हो भी जावे, तो वह पतित नहीं कहलाता। पतित तो तभी कहलाता है, जब जानबूझ कर उपेक्षा की जावे और जो गलती हुई है, उसे सुधारने की चेष्टा करने के बदले और बढ़ने दे।

हे मुनियो! तुम्हारा पद चक्रवर्ती राजाओं एव देवताओं से भी बड़ा है। देवता लोग, चक्रवर्ती के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाते, लेकिन तुम्हारे आगे अपना मस्तक झुकाते हैं, चक्रवर्ती राजा भी तुम्हारे दर्शन को लालायित रहता है। ऐसे प्रतिष्ठित पद को पाकर भी पाच समिति के पालन में सावधानी न रखने पर तुम्हारी गणना कायरो एव पतितों में होगी। इसके साथ ही, जिस उद्देश्य से तुमने घर-बार छोड़ा है, जिस ध्येय को लेकर सासारिक सुख त्याग, सयम में प्रव्रजित हुए हो, समिति पालन में असावधानी रखने पर, उसकी भी पूर्ति नहीं होगी। तुम्हारे पद की प्रतिष्ठा, तुम्हारे ध्येय की पूर्ति एव गृहसंसार छोड़ने से लाभ तभी है, जब तुम पचमहाव्रत के साथ ही पचसमिति के पालन में सावधानी रखो। यदि तुमसे कोई गलती भी हो जावे, तो उसका परिशोधन करो, लेकिन उसको बढ़ने मत दो। पहाड़ पर से एक पाव फिसला और दूसरे पाव से उसी समय सम्हल गया, तब तो गिरने से रुक जाता है और यदि दूसरे पाव को भी ढील दे दो तो लुढ़कता हुआ नीचे ही चला जाता है। इसी प्रकार पाच समिति के पालन में कोई गलती हो जावे और उसी समय अपनी गलती को मान कर भविष्य के लिए सम्हल जाओगे,

तब तो तुम्हारी गणना कायरो मे न होगी, तुम दूसरी अनाथता मे न पडोगे, अन्यथा सनाथी मुनि के कथनानुसार तुम कायर एव अनाथ के अनाथ ही माने जाओगे। तुम्हारे लिए इससे अधिक लज्जा की बात क्या होगी? इसलिए पचमहाव्रत एव पचसमिति के पालन मे किचित् भी असावधानी या प्रमाद मत करो। एक कदम आगे बढ़ाने वाला वीर माना जाता है और एक कदम पीछे हटाने वाला कायर माना जाता है। तुम अधिक आगे न बढ़ सको तब भी, पीछे तो कदम मत हटाओ! यानी तुमने जिस चारित्र को स्वीकार किया है, उसके पालन मे तो प्रमाद मत करो। तुम्हे समिति-गुप्ति के पालन मे किस प्रकार एकाग्रचित्त रहना चाहिए, इसके लिए एक दृष्टात दिया जाता है।

एक पारधी, शिकार की ताक लगाये बैठा था। उसके पास होकर एक बरात निकली। थोड़ी ही देर बाद उसी बरात के कुछ आदमियो ने पारधी के पास आकर, पाधरी से पूछा कि क्या इस तरफ से बरात निकली है? पारधी ने उत्तर दिया कि मैंने नही देखी। उनने पूछा- तुम यहा कितनी देर से हो? पारधी ने उत्तर दिया-सुबह से। उन लोगो ने कहा कि जब तुम यहा सुबह से हो तो तुमने बरात अवश्य ही देखी होगी क्योकि उस बरात के जाने का मार्ग यही था। पारधी ने उत्तर दिया कि यदि गई भी हो तो मुझे पता नहीं। मैं शिकार की ताक मे बैठा था, बरात की ओर ध्यान क्यो देने लगा।

हे मुनियो! वह पारधी, रुद्रध्यान मे था। उस ध्यान से उसे हिसा करना अभीष्ट था। उस रुद्रध्यान मे भी वह ऐसा एकाग्रचित्त रहा कि उसे पास से गाती-बजाती हुई बरात निकल जाने की भी खबर न हुई तो तुम्हे धर्मध्यान मे अपना चित्त कैसा एकाग्र रखना चाहिए, इसका विचार करो।

चिरऽपि से मुम्डरुई भवित्ता, अथिरव्वए तवनियमेहि भट्टे ।

चिरऽपि अप्पाण किलेसइत्ता, न पारए होइ हु सपराए ।।41 ।।

अर्थ- अपने स्वीकृत व्रतो मे स्थिर न रहने वाला और तप तथा नियम से भ्रष्ट हो जाने वाला चाहे चिरकाल तक सिर मुडित रखे और आत्मा को क्लेश मे डालता रहे, फिर भी ससार से पार नही होता।

व्याख्यान- अनाथ मुनि राजा श्रेणिक से कहते हैं- राजन्! जो सिर मुडाता है और कष्ट सहन करता है, किन्तु समितियो का पालन नहीं करता और व्रतो मे अस्थिर होकर तप-नियमो से भ्रष्ट हो जाता है वह कष्टो को सहन करता हुआ भी ससार-सागर का पार नही पाता, वह सनाथ नहीं बन सकता।

प्रश्न हो सकता है- जब वह व्रत, तप एव नियम का पालन करने मे अस्थिर रहता है तो फिर मस्तक क्यो मुडाता है? इसका उत्तर यह है कि

वह व्रत—नियम आदि का पालन न करके भी लोगो को अपने आगे नमाने के लिए और अपनी महिमा बढ़ाने के लिए मस्तक मुडाता है। यह उसकी एक प्रकार की चालबाजी है। आजकल प्रायः देखा जाता है कि चालबाजी करने वाला दूकानदार अपनी दूकान का भवका अधिक रखता है। पूज्य श्रीलालजी म कहा करते थे— दुनिया को ठगने वाले लोग यह कहावत चरितार्थ करते हैं—

रोटी खाना शक्कर से, दुनिया ठगना मक्कर से।

इस प्रकार कई लोग अपनी महिमा बढ़ाने के लिए मस्तक मुडाते हैं और लोगो को ठगते हैं। ऐसे ठग तप—नियमो की अवहेलना करते हैं और कहते हैं— उपवास करना भूखा मरने के समान है। उपवास करने में रखा ही क्या है? वे व्रतो और नियमो के विषय में भी यही कहते हैं कि व्रतो और नियमो से कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार व्रत— नियम आदि को कष्टकर एव व्यर्थ समझते हुए भी वे लोग अपनी महिमा बढ़ाने के लिये साधु—वेष धारण करते हैं और सिर मुडाते हैं। ऐसे लोगो की सद्गति दुर्लभ है।

कहा जा सकता है कि ससार के समस्त जीव सुखसाता चाहते हैं, तो फिर सुख—साता की इच्छा करने वाले साधु की ही टीका—टिप्पणी क्यों की जाती है? इसका उत्तर यह है कि यदि वह साधु सयम का बराबर पालन करे तो उसे अपूर्व सुख—साता की प्राप्ति होगी। शास्त्र में कहा है कि एक महीने का दीक्षित साधु व्यन्तर देवो के सुख को मात कर देता है और एक वर्ष का दीक्षित साधु सर्वार्थसिद्ध विमान के सुख को लाघ जाता है। ऐसा होने पर भी जो साधु उस सुख को भूल जाता है और सासारिक सुख—साता में पड जाता है, वह अपनी ही हानि करता है।

किसी डाक्टर ने बीमार को दवा देकर कहा— अमुक काल तक दवा का सेवन करना और इन—इन चीजो का परहेज रखना। बीमार अगर डाक्टर के कथनानुसार नियमित रूप से औषध का सेवन और पथ्य का पालन करे तो उसका रोग चला जाता है और वह स्वस्थ होकर सभी चीजो को खाने—पीने के योग्य बन जाता है। और यदि रोगी औषध का सेवन न करे और खान—पान में परहेज न रखे तो डाक्टर उसके लिए क्या कहेगा? यही न कि इसने मेरी दवा की अवहेलना की है।

इसी प्रकार महात्मा कहते हैं— हे मुनियो! तुम सयम का बराबर पालन करो और कष्टो को सहन करो तो तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। अगर सयम का यथाचत् पालन न करोगे तो डाक्टर की दवा के समान सयम

को भी व्यर्थ गवा देना होगा।' इसी प्रकार वे कहते हैं— 'जो सुख—साता का गवेषक है, अर्थात् सुखशील बनकर हाथ पैर धोने में लगा रहता है और सयम का पालन नहीं करता, वह धर्म रूपी औषध को वृथा गवा बैठता है। साधुओ ! तुम्हें किसी ने जबर्दस्ती करके साधु नहीं बनाया है। स्वयं उच्च भावना से प्रेरित होकर तुम साधु बने हो। अतएव साधुता का यथावत् पालन करके अपना और जगत् का कल्याण करो। सयम के पालन में ही तुम्हारा और जगत् का कल्याण है।'

केवल केश लोच आदि बाह्य क्रिया करने से कोई जन्म—मरण से मुक्त नहीं हो सकता। जन्म—मरण से मुक्त होने के लिए, ससार के समस्त कष्टों से छूटने के लिए और अनाथता से निकलकर सनाथ बनने के लिए आवश्यक है कि सयम ग्रहण करते समय लिये गये व्रत—नियम आदि में प्रमाद न करे, बल्कि अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ, सावधान और सतर्क रह कर उनका पालन करे।

केश लोच करने में कितना कष्ट होता है, यह जानने के लिए अगर आप अपने मस्तक का एक केश उखाड़ देखें तो आपको अनुभव हो जाएगा। इस प्रकार का कष्ट सहन करने पर भी व्रत—नियम का पालन न किया जाय तो ससार को पार नहीं किया जा सकता।

यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है कि केशोत्पादन करने से कष्ट भी होता है और मस्तिष्क की शक्ति को हानि भी पहुंचती है। ऐसी स्थिति में उस्तरे से सिर क्यों न मुड़वा लिया जाय? मैं जब छोटा था तो बदनावर ग्राम में एक मुसलमान ने ऐसा प्रश्न किया था। उसने कहा था— जब आपका धर्म दयामय है तो केश—लोच करने से क्या हिंसा नहीं होती है? जिसका केश—लोच किया जाता है, उसे कष्ट होता है अतः यह हिंसा का कार्य है।

इस प्रश्न को सुनकर मैंने उससे प्रश्न किया—तुम हजामत क्यों करवाते हो? अच्छे देखने के लिए ही तो? हजामत कराते—कराते नाई की असावधानी से कभी—कभी चमड़ी कट जाती है और रक्त निकल आता है और कष्ट होता है। फिर भी अपनी शौक के लिए तुम उस कष्ट से नहीं डरते और हजामत करवाते हो। मगर अपनी कायरता के कारण केश—लुचन में हिंसा होने की बात कहते हो। तुम तो शौक के लिए इतनी तकलीफ सह लेते हो और हम धर्म के लिए सहते हैं, इसमें हिंसा की बात कहते हो? वास्तव में हम केशलुचन में कष्ट नहीं मानते। हा केश खींचते समय थोड़ा सा कष्ट जान

पडता है, लेकिन हम उसे प्रसन्नतापूर्वक सहन कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि तुम हजामत का कष्ट सहन कर लेते हो।

रह गई मस्तक को हानि पहुंचाने की बात। सो केश-लोच से मस्तक को हानि पहुंचती तो भगवान् कदापि यह मार्ग न बतलाते। यही नहीं, मेरा अनुभव तो यह है कि केशलोच के पश्चात् यदि बादाम आदि का तेल मला जाय तो मस्तक की शक्ति और आखों की ज्योति बढती है।

उस्तरा से बाल बनवाने पर बाल ज्यादा बढते हैं, परन्तु भगवान् ने केशलोच का ऐसा उपाय बतलाया है कि जिससे धीरे-धीरे केशों का उगना ही बन्द हो जाता है।

केश लोच करने से कष्ट होता है, मगर उघाडे पैर चलने से भी कष्ट होता है। तो जैसे केश लोच के कष्ट से बचने के लिए उस्तरा रखने की आवश्यकता की जाती है, उसी प्रकार पैरों को कष्ट से बचाने के लिए पालकी की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार शील का पालन करने में भी कष्ट भोगने पडते हैं। उन कष्टों से बचने के लिए स्त्री की आवश्यकता अनुभव की जायगी। इस प्रकार कष्ट से बचने के लिए छूट ली जायगी तो धीरे-धीरे दीक्षा का ही उच्छेद हो जायगा।

इन्द्र ने नमिराज से कहा था— क्यो धर्म के पीछे पडे हो? देखते नहीं, रनवास में कितना रुदन हो रहा है! हिंसा का कैसा पाप हो रहा है! फिर आप इस पाप को क्यो दूर नहीं करते?

इस प्रकार के उत्तर में नमिराज ने कहा था— मेरी दीक्षा के कारण कोई नहीं रो रहा है, सब अपने-अपने स्वार्थ के लिए रो रहे हैं। दीक्षा लेने से पहले तो मैं दूसरों को दण्ड भी देता था और हाथ में तलवार लेकर दूसरों को भयभीत भी करता था, मगर दीक्षा लेने के बाद अगर कोई मेरे सामने तलवार लेकर आ जाय तो मैं आख भी लाल नहीं करूंगा। ऐसा करने पर मैं समय से गिर जाऊँ। इस प्रकार ये सब मेरी दीक्षा के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं।

अभिप्राय यह है कि इस प्रकार अहिंसा को आगे किया जाय तो दीक्षा का ही उच्छेद हो जाय। साधुओं के लिए वर्ष में एक बार केश-लोच करना अनिवार्य है, यो कोई-कोई तीन बार और कोई-कोई चार बार केश-लोच करते हैं। केश-लोच करते समय कोई-कोई साधु स्वाध्याय भी करते जाते हैं और प्रसन्नतापूर्वक केश-लोच करते हैं। परन्तु आज लोगों में

कायरता आ गई है और इसी कारण दया के नाम पर इस प्रकार का प्रश्न किया जाता है।

अहिंसा की रक्षा के लिए ही साधुओं को केश-लोच करना आवश्यक बतलाया गया है। भगवान् का कथन है कि मस्तक पर केश रहेंगे तो जीवों की उत्पत्ति भी होगी और अहिंसा का पालन भी नहीं हो सकेगा। अहिंसा की दृष्टि से केश-लोच का विधान न किया गया होता तो बाल सवारने और तेल मालिश करने आदि की प्रवृत्ति भी बढ़ गई होती। इसी से भगवान् ने यह उपाय बतलाया है। मगर उस्तरे के साथ काच भी रखना पड़ता, तेल भी रखना पड़ता और इस प्रकार आरम्भ की प्रवृत्ति बढ़ जाती। धीरे-धीरे साधु अपने ध्येय से विलग हो जाते।

मुनि कहते हैं— साधुओ! अगर तुम तप-नियम की आराधना न करोगे तो शास्त्र तुम्हें अनाथ की कोटि में रखता है। इस दशा में तुम साधु नहीं हो। चारित्रनिष्ठ बने बिना केवल सिर मुड़ा लेने या केश-लोच कर लेने से ससार को पार नहीं किया जा सकता। अतएव चारित्रवान् बनो और सयम पालकर जन्म-मरण का उच्छेद करो।

पोल्ले व मुट्ठी जह से असारे,
अयन्ति कूड कहावणे वा ।
राढामणि वेरुलियप्पगासे,
अमहग्घए होई हु जाणएसु ।।42 ।।
कुसीललिगं इह धारइत्ता,
इसिज्झय जीविय वूहइत्ता ।
असंजए सजय लप्पमाणो,
विणिग्घायमागच्छइ से चिरपि ।।43 ।।

अर्थ— जिस प्रकार बद की हुई भी खाली मुट्ठी निस्सार है और मणि के समान चमकता हुआ भी काच का टुकड़ा असार है तथा खोटा सिक्का भी सारहीन है। जानकार के सामने इनका कुछ भी मूल्य नहीं है। उसी प्रकार व्रत-नियम से रहित किन्तु साधु का वेष धारण करने वाला भी वास्तव में असयमी होता हुआ भी अपने आपको सयमी बतलाने वाला, चिरकाल तक दुःख भोगता है।

व्याख्यान— महानिर्ग्रन्थ मगध सम्राट् से कहते हैं— राजन! मैं तुम्हें सनाथ-अनाथ का भेद समझाता हूँ। अनाथता को समझ लेने पर सनाथता को समझना सरल है। नकली रत्न को पहचान लेने पर सच्चे रत्न की परीक्षा

करना सरल होता है। कोई मनुष्य खाली मुट्टी बंद करके किसी को बतलावे तो देखने वाला यही समझेगा कि अवश्य इसमें कुछ होगा। पर जिसने मुट्टी बन्द की है, वह तो भलीभांति जानता है कि मेरी मुट्टी खाली है। फिर भी यह जानबूझ कर दूसरो को ठगने के लिए मुट्टी बंद करता है, सोचता है— दूसरो को क्या पता चलेगा कि मेरी मुट्टी खाली है। मगर उसे समझना चाहिए कि मैं लोगो को ठगता हूँ, यह मेरी निर्बलता है।

राजन! जैसे खाली मुट्टी को बन्द करके ठगना ढोंगी आदमी का काम है, उसी प्रकार व्रत—नियमों का पालन न करना और ऊपर से साधु—वेष पहन कर अपने—आप को साधु कहना भी ढोंगियों का काम है। सच्चा और भद्र पुरुष खाली मुट्टी बंद करके किसी को ठगेगा नहीं, इसी प्रकार साधु—धर्म का पालन न कर सकने वाला भद्र पुरुष जो ढोंगी नहीं है, स्पष्ट कह देगा कि मुझसे साधुता का पालन नहीं हो सकता। वह खाली मुट्टी बन्द करके लोगो को ठगने का ढोंग कदापि नहीं करता।

कहा जा सकता है कि साधुता का पालन न हो सके तो खाली मुट्टी को बंद रखना अच्छा है या खोल देना अच्छा है? अर्थात् साधुता का ऊपरी दिखावा रखना अच्छा या न रखना अच्छा है? इसका उत्तर यह है कि किसी कूप को ऊपर से ढक देना, जिससे कि दूसरे लोग उसे कूप न समझकर गिर जाए, अच्छा नहीं है। इससे तो कूप को खुला रखना ही अच्छा है। ऐसा होने से कोई भ्रमवश कूप में नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार जब साधुता का पालन न हो सकता तो स्पष्ट कह देना उचित है, ढोंग करना उचित नहीं। भगवान् ने कहा है कि लोग असाधु की पूजा करे और उसे साधु माने तो समझना चाहिए कि वह विषम काल है।

आजकल इन्द्रजाल के खेल कम होते हैं, पहले बहुत होते थे। उन खेलों में क्षण—भर में ककरो के रुपये बना दिये जाते थे। खेल करने वाला रुपये बना—बनाकर फेंकता जाता है। फिर भी देखने वाले तो समझते हैं कि यह रुपया केवल दिखलाने के लिए ही है। अगर सचमुच ही इस प्रकार रुपये बनाये जा सकते तो बनाने वाला पैसे—पैसे की भीख क्यों मागता?

जिस प्रकार इन्द्रजाल का खेल करने वाला कोतुक करके जगत् को ठगता है, उसी प्रकार वे भी जगत् को ठगने वाले हैं जो वास्तव में साधुता का पालन नहीं करते, फिर भी साधुता का ढोंग करते हैं। ऐसे ढोंगियों की बंदौलत ही नवयुवकों का धर्म के प्रति श्रद्धाभाव कम होता जा रहा है। इन्हीं

के कारण लोग कहते सुने जाते हैं कि धर्म ने बहुत आडम्बर फैलाया है और दुनिया में हाहाकार मचाया है, अतएव धर्म की आवश्यकता नहीं है।

धर्म पर ऐसा आरोप करने वाले युवक भी बहुत उतावल करते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि धर्म के नाम पर अगर आडम्बर हो रहा है तो इसमें धर्म का क्या दोष है? कोई भी धर्म आडम्बर का समर्थन नहीं करता— अपने भीतर उसे प्रश्रय नहीं देता। और जब तुम आडम्बर को ही दूर करना चाहते हो तो यह क्यों नहीं कहते हैं कि हम अधर्म का विरोध करते हैं? तुम आडम्बर को दूर करना चाहते हो तो धर्म को क्यों बदनाम करते हो? धर्म का विरोध क्यों करते हो? आडम्बर के कारण धर्म का विराध करना कितनी भूल-भरी बात है! यह बात एक दृष्टान्त द्वारा समझिए —

किसी मनुष्य ने एक रीछ के साथ मित्रता की। दोनों एक-दूसरे के पक्के मित्र बन गये। एक बार रीछ सो रहा था। उसका मित्र उसके शरीर पर बैठने वाली मक्खियों को उड़ाने लगा। थोड़ी देर बाद रीछ जगा और अपने मित्र से कहने लगा— अब तुम सो जाओ। मैं मक्खियाँ उड़ाऊंगा। वह मनुष्य सो गया और रीछ मक्खियाँ उड़ाने लगा, परन्तु मक्खियों का तो स्वभाव होता है— एक जगह से उड़कर दूसरी जगह बैठना। अतएव वे अपने स्वभाव के अनुसार एक जगह से उड़कर दूसरी जगह बैठने लगीं। रीछ ने विचार किया, ये मक्खियाँ बड़ी दुष्ट हैं। इन्हें मार डालना चाहिए। यह विचार कर मक्खियों को मारने के लिए वह बड़ी-सी लाठी उठा लाया। उसे ज्ञान नहीं था कि लाठी से मक्खियों को मारूँगा तो मेरे मित्र पर भी मार पड़ेगी।

रीछ तो अज्ञानी प्राणी ठहरा। अतएव उसने मक्खियों को मारने के उद्देश्य से अपने मित्र को ही लाठी जमा दी। पर आप तो मनुष्य हैं, समझदार हैं। आपको ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। आडम्बर के कारण धर्म की अवहेलना न हो, इस बात की सावधानी रखना आवश्यक है। आप ढोंग का नाश करना चाहते हैं, यह बहुत ठीक है। शास्त्र भी ढोंग को दूर करने का आदेश देता है। किन्तु ढोंग को दूर करने के नाम पर धर्म का विनाश करने का प्रयत्न मत करो। ऐसा करना मक्खियों को मारने के लिए अपने मित्र को मारना होगा। धर्म की व्याख्या करते हुए कहा गया है —

धारयतीति धर्म

जो पतित होने से बचाता है, वह धर्म है। परन्तु आज भूल से लोग पतित करने वाले को, पीछे हटाने वाले को धर्म समझते हैं।

एक लेखक ने लिखा है कि मेरी चले तो मैं धर्म को ताक मे रख दू और गरीबों को महलो मे वसा दू। पर मैं पूछता हू कि गरीबों को महलो मे वसाने वाले अमीरों को कहा बसाएंगे? उन्हें झोपड़ों मे वसाओगे? क्या यही समस्या का समाधान है? एक को गिरा कर दूसरे को ऊचा चढाना क्या उचित है? धर्म इस प्रकार का राग-द्वेष करने से रोकता है। वह सब का समान भाव से अभ्युदय चाहता है। किसी के साथ पक्षपात नही करता।

फिर भी जो धर्म के अनुयायी हैं, जो धर्म को जगत् का कल्याणकर्ता मानते हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि नवयुवकों को धर्म के प्रति द्वेष उत्पन्न होने के कारण धर्मात्मा कहलाने वालों का ढोंग है। अगर धर्मात्मा कहलाने वाले धर्म का बराबर पालन करे और किसी के प्रति राग-द्वेष न रखे तो कोई धर्म की निन्दा नही कर सकता, कोई धर्म का विरोध नही कर सकता।

अनाथी मुनि ने दूसरा उदाहरण खोटे सिक्के का दिया है। खोटे सिक्के का कोई सग्रह नही करता। उसे चलाने की कोशिश करने वाला सरकार का अपराधी समझा जाता है और दण्ड का पात्र होता है।

एक पुस्तक मे खोटे सिक्के के सवध मे एक कहानी पढी थी। उसमे लिखा था- वादशाह और औरगजेव धर्म का बडा कष्टर था। उसकी इस अभिलाषा का पता इस उक्ति से भी लगता है -

शिवाजी न होते तो सुन्नत हुती सब की।

औरगजेव का समय धार्मिक कष्टरता का समय था। एक बार उसने विचार किया सब को मार-पीट करके भी इस्लाम मे लाना चाहिए। अगर मैं इतना भी न कर सका और अल्लाह ताला के धर्म को न फैला सका तो मेरा वादशाह होना ही बेकार हो गया।

वादशाह के मित्रों मे एक लालदास नामक बाबा भी था। वह दरबार मे भी आता-जाता था। वादशाह ने सोचा- अगर यह बाबा मेरी इच्छा का समर्थन कर दे तो मेरी मुराद पूरी हो जाय और सब काम सरल हो जाय। ऐसा सोचकर उसने बाबा लालदास से पूछा- बाबाजी, मुझे दुनिया की बन्दगी करनी चाहिए या खुदा की?

बाबा-इसमे पूछने की बात ही क्या हे? बन्दगी तो खुदा की ही करनी चाहिए।

वादशाह-यह ता ठीक हे मगर वादशाह को अपनी हेसियत के मुआफिक ही खुदा की बन्दगी करनी चाहिए न?

बाबा— यह भी ठीक है।

बादशाह— तो खुदा की बन्दगी के लिए मैंने यह विचार किया है कि जो लोग राजी—खुशी मुसलमान होने को तैयार नहीं, उन्हें मारपीट करके जबरदस्ती कलमा पढ़वा दिया जाय और मुसलमान बना लिया जाय। कहिए, मेरा यह विचार ठीक है या नहीं?

बाबा—आपके मन में जो विचार आया है, उसे देवदूत भी नहीं बदल सकता। दूसरो की तो बात ही क्या है?

बादशाह— ठीक है, सबसे पहले आपको ही मुसलमान बनना होगा।

बाबा— मैं आपसे कहा दूर हूँ? जब मैं आपको सलाह दे रहा हूँ और आप जबरदस्ती ही मुसलमान बना रहे हैं, तो मैं कैसे बच सकता हूँ?

इस प्रकार वार्तालाप होने के पश्चात् लालदास अपने स्थान पर चले गये और सोचने लगे बादशाह को किस प्रकार समझाना चाहिए? आखिर उन्होंने एक उपाय सोच लिया और वह उपाय करने के लिए अपने चेले को समझा दिया।

दूसरे दिन बाबाजी बादशाह के पास बैठे थे कि उसी समय उनका चेला वहाँ आया और बाबाजी से कहने लगा— यहा के सराफ बहुत ही बदनाम हो गए हैं।

बाबा—क्यो, क्या हुआ?

चेला—कहते हैं, रुपया खोटा है। इसके पैसे नहीं मिल सकते। उन्होंने यह भी कहा कि तुम बाबाजी के चेले हो, इसी से छोड़ देते हैं। अन्यथा रिपोर्ट करके दंड दिलाते। अब अपना रुपया लेकर चुप—चाप चले जाओ।

बादशाह यह बात सुन रहा था। उसने बाबाजी से पूछा— क्या बात है?

बाबाजी— यहा के सराफ इतने बदमाश हो गये हैं कि बादशाह के सिक्के को भी नहीं मानते। देखिये, मेरा चेला रुपया लेकर वापिस लौटा है। इस पर बादशाह की छाप है, फिर भी सराफो ने उसे खोटा कह कर फैंक दिया।

आलमगीर का कायदा प्रसिद्ध है। कहते हैं— अग्रेजो ने भी उस कायदे का बहुत—सा हिस्सा अपने कायदे में लिया है।

बादशाह ने बाबाजी से रुपया लेकर देखा और पूछा— यह रुपया आपको किसने दिया है? आपको मेरे कानून का पता नहीं है? यह रुपया खोटा है और खोटा रुपया चलाने वाले को मैं सख्त दण्ड देता हूँ। मैं जानता

हू कि आपने यह रुपया बनाया नहीं होगा, पर आपको यह रुपया दिया किसने है?

बाबा— यह खोटा है तो क्या हो गया? इस पर बादशाह की छाप तो है ही।

बादशाह— मेरा सिक्का सच्चा होना चाहिए। मेरी छाप होने पर भी खोटा सिक्का बनाना और चलाना गुनाह है।

बाबाजी—ऐसा? तो खुदा के नाम पर किसी पर जुल्म गुजारना और मार—मार कर मुसलमान बनाना क्या गुनाह नहीं है। ऐसा करना क्या खोटा सिक्का चलाने के समान अपराध नहीं है?

बादशाह समझ गया। उसने पूछा— तब क्या करना चाहिये? बाबा बोले— कोई अपनी मर्जी से मुसलमान बने तो बात अलग है, परन्तु धर्म के लिए सबको स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

अनाथ मुनि तीसरा उदाहरण देते हैं। कहते हैं— काच का टुकड़ा कितना ही क्यो न चमकता हो और हीरा—पन्ना जैसा क्यो न दृष्टिगोचर होता हो, फिर भी वह रत्न नहीं है और उसकी रत्न जितनी कीमत नहीं आकी जाती। कोई व्यक्ति काच के टुकड़े को रत्न कह दे तो अज्ञानी ही उसे सत्य मान सकता है। जानकार उसे रत्न नहीं मान सकता।

मुनि ये तीन उदाहरण देकर कहते हैं—जैसी खाली मुट्ठी, खोटा सिक्का और काच का टुकड़ा असार है, उसी प्रकार व्रत—नियमों के अभाव में कोरा साधुवेष और बाह्य क्रिया भी असार है। जो बाहर से साधुता का प्रदर्शन करता है और अन्दर दूसरा ही भाव रखता है, साधुता के पालन का भाव नहीं रखता, वह भी असार है।

इन उदाहरणों को किसी भी दृष्टि से घटाया जा सकता है। कहावत प्रसिद्ध है —

ऊची—सी दूकान, फीके पकवान

पाच सो की पूजी पर, पन्द्रह सौ का दिवाला है।

अर्थात् पूजी तो थोड़ी है, पर ऊपरी दिखावा बहुत है जिससे कि लोग उसे धनवान् समझकर अपना धन सौंप जाए।

यही बात उन साधुओं के लिए भी समझनी चाहिए जो साधुपन की पूजी न होने पर भी ऊपर से ढोंग दिखलाते हैं। सच्चा तत्त्वज्ञानी अन्दर कुछ और रखकर तथा बाहर से कुछ और बतलाकर किसी को ठगने का प्रयत्न नहीं करेगा।

यद्यपि अनाथी मुनि ने जो कुछ कहा है, साधुओं को लक्ष्य में रखकर कहा है, तथापि उनका कथन सभी पर लागू होता है। श्रावकों को भी भीतर कुछ और बाहर कुछ बतलाने से बचना चाहिए। शास्त्र में कहा है —

माया मिच्छादिदृठी, अमायी सम्मदिदृठी।

अर्थात् जो अन्दर कुछ रखता है और बाहर कुछ और ही दिखलाता है, वह मिथ्यादृष्टि है। सम्यग्दृष्टि तो वह है जो कपटभाव न रखता हुआ भीतर-बाहर एक-सा होता है।

कदाचित् कोई कहे—यद्यपि हम श्रावक हैं, फिर भी आखिर तो गृहस्थ ठहरे! ऊपर का भ्रमका न रक्खे तो काम कैसे चले? हमें 'पालिस' रखनी पडती है। परन्तु इस विषय में ज्ञानी कहते हैं—

उधरे अन्त न होई निबाहू कालनेमि जिमि रावण राहू।

तुलसीदासजी कहते हैं— रावण साधु बना था, परन्तु साधु-धर्म का पालन करने के लिए नहीं, किन्तु राम और सीता को ठगने के लिए। वह सोचता था कि इस वेष से उन्हे ठगने में सहूलियत होगी। अपना मतलब गाठने के लिए जो भी उपयुक्त उपाय हो, करना चाहिये। इसी दृष्टि से वह साधु बना था, किन्तु अन्त में कलई खुल कर ही रही। आखिर परिणाम क्या आया? उसने धर्म के नाम पर ठगाई जरूर की, पर ठगाई क्या चल सकी? नहीं। ऐसा विचार कर समझदार लोग ढोग नहीं करते और जनता को धोखा नहीं देते। वे तो आत्मा को शान्त और सरल बनाने में दत्तचित रहते हैं।

एक योगी ने योगसाधना सीख लेने के पश्चात् दूसरे योगी से कहा— देखो, योगसाधना में मैंने जो सफलता प्राप्त की है, उसका चमत्कार अभी आपको बतलाता हूँ। दूसरे ने कहा— योगसाधना में सफलता पाने वाला कभी अपने मुह से ऐसी बात नहीं निकालता। तुम्हारे कहने से जान पडता है कि तुमने योग नहीं सीखा। तब पहला योगी कहने लगा— आपका यही विचार है तो लीजिए अभी बतलाता हूँ कि मैंने कैसा योग सीखा है।

इतना कहकर उस योगी ने सामने से आते हुए एक हाथी पर दृष्टि फेकी। हाथी मूर्च्छित होकर जमीन पर ढह पडा। तब वह मुस्कराता हुआ कहने लगा—देखा, मेरे योग का प्रभाव।

दूसरा योगी— इसमें क्या योग है? यह बात तो दूसरी तरह से भी हो सकती है। अपने मनरूपी मतग को गिरा देने और उसका दमन करने में योग की सफलता है। इस प्रकार के चमत्कार दिखाने में योग की सफलता नहीं है।

साधु पुरुष ऐसे चमत्कार दिखलाने और लोगो को ठगने में कदापि प्रवृत्त नहीं होते। कुछ लोगो के कथनानुसार चमत्कार को नमस्कार होता है, अतएव चमत्कार अवश्य दिखलाना चाहिए, किन्तु साधुओ को तो अहकार को जीतने का ही चमत्कार दिखलाना चाहिए। इसी में उनका श्रेय है।

अनाथ मुनि कहते हैं— राजन! साधुपन दुनिया को ठगने के लिए तथा लोगो को अपने चरणों में झुकाने के लिये नहीं है। साधुपन लेकर उसका बराबर पालन न करना और लोगो को झुकाने के लिए ऊपर से ढोग करना तो खाली मुट्टी को बन्द करके दूसरो को बतलाने के समान है। खाली और बन्द की हुई मुट्टी को दूसरा भले भरी हुई समझ ले, पर मुट्टी बन्द करने वाला तो भलीभाँति समझता है कि मेरी मुट्टी खाली है। इसी प्रकार दिखावटी साधुपन से भले ही दूसरे धोखे में आ जाए, परन्तु वह स्वयं तो समझता ही है कि मैं वास्तव में साधु नहीं हूँ। फिर इस प्रकार की ठगाई करने से क्या लाभ है? धर्म के नाम पर लोगो को ठगने की नीचता के समान और क्या नीचता हो सकती है? कहा है —

जीम सफाई करके भाई धर्मी नाम धरावे।

पोली मुट्टी जहा असार यो बतलावे।।

हृदय में कुछ रखना और ऊपर से कुछ और दिखलाना एक प्रकार की ठगाई है।

कहा जा सकता है— तो फिर साधु न बनना ही अच्छा है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मान लीजिए, एक आदमी कहता है कि पाठशाला में आने वाले कितने ही लोग मूर्ख भी होते हैं अथवा मूर्ख भी कहलाते हैं, अतएव मैं पाठशाला में नहीं जाता और इसलिए मूर्ख भी नहीं कहलाता। यो कह कर वह पाठशाला में नहीं जाता। दूसरा आदमी पाठशाला में जाता तो है पर बराबर पाठ याद नहीं करता और शिक्षक के हाथों मार खाता है। शिक्षक उसे मूर्ख भी कहता है। तीसरा पाठशाला जाता है और बराबर पाठ तैयार करता है।

इन तीन प्रकार के आदमियों में से आप किसे अच्छा समझते हैं? आप यही कहेंगे कि पाठशाला न जाने वाला पहला आदमी तो नालायक ही है। उसका भविष्य सदैव अन्धकारमय रहेगा। उसके सुधार की कोई संभावना नहीं है। हा, दूसरा मनुष्य, जो पाठशाला जाता है पर बराबर अभ्यास नहीं करता किसी—न—किसी दिन सुधर सकता है। तीसरा मनुष्य तो उत्तम है ही।

साधुपन के विषय में भी यही समझना चाहिए। ससार में कोई-कोई तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं— धर्म का नाम भी मत लो! ऐसे लोग धर्म स्वीकार नहीं करते, धर्म का पालन नहीं करते और धर्म का नाम-निशान भी नहीं रहने देना चाहते। दूसरे प्रकार के लोग धर्म को स्वीकार तो करते हैं, परन्तु बराबर पालन नहीं करते। तीसरी श्रेणी वाले धर्म को स्वीकार भी करते हैं और पालते भी हैं। इसी तरह ससार में तीनो तरह के लोग हैं। विचारणीय बात यह है कि जिन्होंने धर्म को स्वीकार ही नहीं किया, उन्हें धर्म की टीका करने का क्या अधिकार है? जो पाठशाला में गया नहीं और जाता भी नहीं, उसे पाठशाला की बुराई करने की क्या आवश्यकता है? परन्तु आज धर्म तो बिना बाप का बेटा-अनाथ हो रहा है। कौन उसकी हिमायत करे? जो चाहता है, वही उसकी बुराई करने लगता है।

अभिप्राय यह है कि जो धर्म की शिक्षा को ही स्वीकार नहीं करता, फिर भी धर्म की टीका-टिप्पणी करता है वह अयोग्य और अभव्य के समान है। दूसरे प्रकार का मनुष्य वह है जो धर्म की शाला में जाता है, धर्म को अगीकार करता है और लिंग को धारण करता है, किन्तु धर्म का पालन नहीं करता। ऐसा व्यक्ति यद्यपि धर्म का पालन करने वाले से निम्न कोटि का है, फिर भी पहले व्यक्ति से अच्छा है। वह धर्म को अगीकार न करने वाले की अपेक्षा भी बुरा नहीं कहा जा सकता। भावना तो यही होनी चाहिए कि मैं निरपवाद धर्म का पालन कर सकूँ, फिर भी कोई ऐसा न कर सकता हो तो उसे अपनी दुर्बलता मानना चाहिए और किसी भी प्रकार के दम्भ का आश्रय नहीं लेना चाहिए।

अनाथ मुनि खोटे रुपये का उदाहरण देकर कहते हैं— जैसे खोटे रुपये का कोई सग्रह नहीं करता, साहूकार उसे अपनी तिजोरी में स्थान नहीं देता, उसी प्रकार ज्ञानीजनों की दृष्टि में वे साधु आदर नहीं पाते, जो वास्तव में साधुपन नहीं पालते, किन्तु ऊपर से साधु होने का दिखावा मात्र करते हैं।

आप एक रुपया लेते हैं तो भी परख कर और बजा कर लेते हैं। जानबूझ कर खोटा रुपया नहीं लेते। यही नहीं, साहूकार लोग खोटे रुपये को उसी समय काट डालते हैं।

इसी प्रकार काच कितना ही चमकदार क्यों न हो, जानकार उसे हीरा नहीं मानता। यही बात साधुओं के विषय में भी समझ लो। हा जैसे आज काच और हीरा परखने वाले भी कम हैं, फिर भी जो परखने वाले हैं

उनके सामने साधुता का पालन न करने वाले किन्तु साधु का वेष पहनने वाले प्रतिष्ठा नहीं पा सकते।

अनाथ मुनि कहते हैं— जैसे खोटे रुपये की और काच की कोई कीमत नहीं, उसी प्रकार कुशील—लिंग साधु की भी कोई प्रतिष्ठा नहीं।

शास्त्र में पांच प्रकार के कुशील कहे गये हैं, जो अवन्दनीय हैं। शास्त्र में उनका वर्णन करते कहा गया है कि कुशीलो को वन्दना—नमस्कार करने से प्रायश्चित्त आता है। कुशील का अर्थ है 'कुत्सितं शील यस्य स कुशील ।' अर्थात् जिसका आचार निन्दित हो, वह कुशील कहलाता है।

बाजार में सड़ी नारंगी भी मिलती है और अच्छी नारंगी भी मिलती है। नारंगी तो दोनों कहलाती हैं, परन्तु पैसा देकर खरीदने वाला कैसी नारंगी खरीदेगा? आकार—प्रकार में तो सड़ी नारंगी भी अच्छी जैसी दिखाई पड़ती है, फिर भी खरीददार अच्छी ही खरीदेगा, सड़ी नहीं। उसी प्रकार शास्त्र कहता है कि वेशभूषा वगैरह में कुशील—लिंगी भी साधु जैसा ही दिखाई देता है, मगर साधुता—असाधुता का पारखी कुशील—लिंगी को आदर नहीं दे सकता।

मुनि कहते हैं— साधु का लिंग— मुखवस्त्रिका, रजोहरण आदि ऋश्वरो का चिह्न ही देखा जाता है और उसी से साधु की पहचान होती है। सिद्धांत में भी कहा है—

लोगे लिंगपओयण

अर्थात् लोक में लिंग का भी प्रयोजन है। यद्यपि निश्चय में लिंग की आवश्यकता नहीं रहती, पर लोक में तो लिंग की आवश्यकता रहती ही है। लिंग के अभाव में मर्यादा भंग हो जाती है। उदाहरणार्थ — आवश्यकता तो तालाब के पानी की है, लेकिन पाल के बिना पानी नहीं रह सकता। इसी प्रकार आवश्यकता तो धर्म की है, मगर ससार में धर्म चलाना है, अतएव लिंग की भी आवश्यकता है। तालाब की पाल बाधने में जितनी मेहनत पड़ती है, उतनी पानी लाने में नहीं पड़ती। तालाब में पानी आ जाय, किन्तु पाल न हो तो वह टिक नहीं सकता। कोई मनुष्य पाल तोड़ने लगे तो उससे यह नहीं कहा जाता कि तू पाल को हानि पहुंचाता है, मगर यही कहा जाता है कि तू पानी को हानि पहुंचा रहा है।

इसी प्रकार दीक्षा देने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। दीक्षा तो हृदय में ही होती है। परन्तु दीक्षा देना और मुहपत्ती बाधना या वेष पहनना दीक्षा की पाल बाधने के समान है। निश्चय में तो पगडी पहनने वाले में भी साधुता

हो सकती है, परन्तु वेष की पाल बाधी न होने से वह साधुता टिक नहीं सकती। अतएव वेष भी काम की वस्तु है और साधुता को टिकाये रखने में सहायक है। प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ध्यान से विचलित हो गये थे, किन्तु जब उन्होंने मस्तक पर हाथ फेरा, तब खयाल आया कि— अरे, मैं तो साधु हूँ! यह क्या कर रहा हूँ? यह खयाल आते ही वे फिर ध्यान में स्थिर हो गये। अगर उन्होंने मस्तक न मुड़ाया होता और मस्तक पर मुकुट धारण किया होता तो क्या वे फिर ध्यान में स्थिर हो गये होते? इस प्रकार वेष साधुता की पाल है और उसकी आवश्यकता भी है। हा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाल केवल पाल ही न रह जाय! किसी तालाब के पाल तो बाध दी गई, पर उसमें पानी नहीं आया तो केवल पाल ही पाल रह जायेगी— तालाब खाली कहलाएगा। इसी प्रकार कोरा वेष ही धारण किया जाय और साधुता का पालन न किया जाय तो वह खाली तालाब के समान है। पानी की आवश्यकता होने पर भी पाल की आवश्यकता है। इसी प्रकार साधुता को आवश्यकता के साथ लिंग की भी आवश्यकता है। शास्त्र में अनेक स्थानों पर पाठ आता है —

तहारूवाण समणाणं निग्गंथाण ।

यहा 'तहारूवाण' पद देकर सबसे पहले लिंग को आवश्यक बतलाया गया है। यहा कहा गया है कि साधु 'तथारूप' होना चाहिए क्योंकि पहले रूप दिखाई देता है ? साधुपन तो बाद में मालूम पडता है।

इस प्रकार जो रूप साधुओं का परिचायक है और ऋषीश्वरों का चिह्न है, उसे भी कुशील—लिंगी लोग अपनी आजीविका का साधन बना लेते हैं और असयमी होने पर भी अपने—आप को सयमी कहलवाते हैं। अनाथ मुनि कहते हैं—ऐसा करने वाले अनन्त काल तक ससार में भटकते हैं।

जो पाठशाला में अभ्यास करने ही नहीं जाता, वह मूर्ख है। अतएव उसके सम्बन्ध में कुछ कहना ही नहीं है। शिक्षक उसी को दण्ड देता है जो पाठशाला में जाकर भी अभ्यास नहीं करता। यद्यपि शिक्षक का दिया दण्ड भोगना पडता है, लेकिन दण्ड भोगने वाला एक दिन विद्वान बन जाता है। परन्तु चतुर विद्यार्थी तो पहले ही सोच लेता है कि मैं शाला में जाता हूँ तो मुझे बिना दण्ड भोगे बराबर अभ्यास करना चाहिये। मैं क्यों दण्ड सहन करूँ ? इसी प्रकार सजा भुगते बिना, पहले ही निर्दोष सयम का पालन करने वाला श्रेष्ठ गिना जाता है।

विस तु पीय जह कालकूड, हणाई सत्थ जह कुगहीय ।

एसोवि घम्मो विसओवन्नो, हणाई वेयाल इवविवन्नो ॥४४॥

अर्थ— जैसे पीया हुआ कालकूट विष मार डालता है, बुरी तरह पकड़ा हुआ हथियार काट डालता है अविधि से जपा हुआ मंत्र प्राणनाशक होता है उसी प्रकार विषय—भोग—मिश्रित यतिधर्म (व्रत—नियम से रहित साधुवेष) भी अनिष्ट परिणाम उत्पन्न करता है।

व्याख्यान— अनाथ मुनि ने राजा श्रेणिक के समक्ष जो उद्गार निकाले हैं और जिन्हे गणधरो ने अपने हित के लिए शास्त्र में गूथा है, उन्हे सुन कर आप भी अपनी आत्मा को पवित्र बनाओ। अनाथ मुनि ने जो कहा है, साधुओ को लक्ष्य करके कहा है, लेकिन आप मुनियों के साक्षीरूप हैं। उन्होने राजा श्रेणिक को साक्षी बनाया था, लेकिन आजकल कई लोग लाच लेकर साक्षी देने को तैयार हो जाते हैं। आप ऐसी साक्षी न बने। आप सच्चे साक्षी बने तो मुनियों का भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा।

इस गाथा में मार्मिक उपदेश दिया गया है। मुनिराज कहते हैं— जो अनाथता से छूटकर सनाथ बनने को तैयार हुआ है और जिसने धर्म का आश्रय लिया है, फिर भी अगर उसकी विषय—वासना छूटी नहीं है, वह विषय—वासना की पूर्ति के लिए ही धर्म को धारण करता है तो वह ऐसे मनुष्य के समान है जो जीवित रहने की इच्छा से कालकूट का पान करता है। जीवित रहने की अभिलाषा करना और कालकूट विष का पान करना परस्पर विरोधी बातें हैं। इसी प्रकार ऊपर से तो धर्म का उपदेश देना और अन्तरंग में विषय—वासना को आश्रय देना जीवन की इच्छा से विष—सेवन करने के ही समान है।

मुनिराज इसी तत्त्व का प्रतिपादन करने के लिए दूसरा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए, एक मनुष्य शत्रु को मारने के लिए तलवार लेकर घर से निकला। मगर उसने तलवार उलटी पकड़ी है, अर्थात् मूठ की ओर से न पकड़ कर नोक की तरफ से पकड़ी है। इसी तरह उलटी तलवार पकड़ने वाला मनुष्य आपको दिखलाई दे तो आप उसे केसा समझेगे? उसे मूर्ख ही समझेगे न! आप कहेंगे — यह शत्रु को मारने जा रहा है अथवा अपने—आप को मारने जा रहा है?

तो जिस प्रकार जीवित रहने की इच्छा से कालकूट विष को पान करने वाला और शत्रु को मारने के लिए निकलने पर भी उलटा शस्त्र पकड़ने वाला अपनी मृत्यु का ही कारण बनता है, उसी प्रकार जो अपनी विषय—वासना को पोषण करने के लिये ही धर्म का ढोंग करता है, वह भी अपना ही अहित करता है।

अनाथ मुनि इसी विषय में तीसरा उदाहरण देते हैं। यह उदाहरण उस समय की स्थिति का तथा उस समय की जनता में फैले भ्रम का द्योतक है। मुनिराज कहते हैं— जैसे कोई मनुष्य दूसरे का भूत भगाने के लिए तैयार होता है, परन्तु अपना रक्षण नहीं करता और परिणामस्वरूप वह भूत उसी को खाता है। इसी प्रकार जो दूसरे को अहिंसा, क्षमा आदि का उपदेश देता है, परन्तु उन्हें स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करके भी उनका स्वयं पालन नहीं करता, उसकी भी ऐसी ही गति होती है। तात्पर्य यह है कि जैसे उपर्युक्त तीनों पुरुष जो चाहते हैं उससे विपरीत कार्य करते हैं, उसी प्रकार जो सयम लेकर उसका पालन नहीं करते, वरन् सयम के सहारे अपनी आजीविका चलाते हैं, वे भी विपरीत ही आचरण करते हैं।

इस ससार में कौन अपना कल्याण नहीं चाहता? सब अपना कल्याण चाहते हैं, फिर भी बहुत-से कल्याणकारी कार्य नहीं करते। ऐसे लोगों के प्रति शास्त्रकार अपनी अप्रसन्नता प्रकट करते हैं। कोई मनुष्य जीवित रहना चाहता हो और फिर भी जहर पीना चाहता हो तो दूसरा मनुष्य उससे कहता है— यह प्राणहारी विष है, इसे छोड़ दे और दूध पी ले। फिर भी वह जहर पीने का ही दुराग्रह करे तो उसे क्या कहना चाहिए? इसी प्रकार एक मनुष्य साधुता को कल्याणकारी मानता है, परन्तु विपरीत मार्ग पर जा रहा है। उसे दूसरा सावधान करता है—तुम धर्म को उत्तम मानते हो सो ठीक है, पर विपरीत मार्ग पर चल रहे हो।' इस प्रकार सावधान करने पर भी अगर वह विपरीत मार्ग को न छोड़े और कहे कि हम कुछ भी करें, तुम्हें बीच में पड़ने की क्या आवश्यकता है? तो ऐसे लोगों के सम्बन्ध में यही कहना पड़ेगा कि वे मोह में पड़े हैं। कदाचित् भूल बतलाने वाला भ्रम में हो और भ्रम के कारण ही उसके द्वारा असत्य कहा गया हो, तो भी जो मोह में नहीं पड़ा है, वह क्रोध नहीं करेगा। वह नम्रतापूर्वक समझायेगा कि तुम भ्रम में हो। परन्तु जो समझाने के बदले क्रोध करता है, उसके विषय में तो यही समझना होगा कि वह अपना मार्ग भूला है।

नासिरुद्दीन महमूद नामक एक बादशाह हो गया है। यद्यपि वह गुलाम खानदान का था, पर कहा जाता है कि उसका हृदय उदार था। वह अच्छा लेखक था और उसके अक्षर बहुत सुन्दर थे, वह राज्य के पैसे का उपयोग नहीं करता था, वरन् कुरान आदि पुस्तकें लिख-लिख कर देचता था और उसी से अपनी आजीविका चलाता था।

एक बार उसने अपने हाथों लिखी कुरान की पोथी एक मौलवी को बतलाई। मौलवी ने कहा— इस जगह अनुस्वार (नुकता) होना चाहिए। यह भूल रह गई है।

बादशाह ने अनुस्वार लगा दिया। जब मौलवी चला गया तो उसने वह अनुस्वार हटा दिया। सरदारों ने पूछा—ऐसा करने का प्रयोजन? अगर अनुस्वार नहीं होना चाहिए तो पहले क्यों बढ़ाया? और यदि होना चाहिए तो बाद में उसे हटा क्यों दिया?

बादशाह ने कहा—यद्यपि भूल नहीं थी, पर मौलवी ने भूल बतलाई तो मैंने उसे स्वीकार कर लिया। ऐसा न करता तो मौलवी का चित्त दुःखी होता। वह बहुत दूर से चलकर आया था। मैं उसकी बात न मानता तो मेरी भूल मुझे कोन बतलाता? मैं भूल बतलाने के लिए उसका उपकार मानता हूँ। मैं उसकी बात न मानता तो वह मुझे कोई शिक्षा ही न देता। परिणामस्वरूप मैं अपराधी हो जाता।

तात्पर्य यह है कि बादशाह ने अवास्तविक शिक्षा देने वाले पर भी क्रोध नहीं किया, उलटा उसका उपकार माना। ऐसी स्थिति में जो मुनि होकर भी शिक्षा देने वाले पर नाराज होता है, वह 'इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट' की कहावत चरितार्थ करता है। हा, जो क्रोध नहीं करता और अपनी वास्तविकता शांतिपूर्वक समझा देता है, मानना चाहिए कि वह सन्मार्ग पर है।

जो प्रतिज्ञा जिस रूप में अगीकार की हो, उसे अन्त तक उसी रूप में पालना वीरो का मार्ग है। इसके विपरित घोटाला करने वाले पतित हैं। अनाथ मुनि के कथनानुसार विषय—वासना के पोषण के लिए धर्म की सहायता लेना जीवन की आशा से विष का सेवन करना है। अतएव अनाथ मुनि का यह उपदेश सुनकर मुनियों को विचार करना चाहिए कि मैं ऊर्ध्वगामी होना चाहता हूँ। अगर मैंने अधोगामी होने के कार्य किये तो ऊर्ध्वगामी कैसे हो सकूँगा? अतः हे प्रभो! मुझसे ऐसा काम न हो, जिससे मेरी आत्मा अधोगामी बने। यह तो साधु की बात हुई। आप लोग भी अपने विषय में विचार करें। आप सन्त की सेवा के लिए दूर से आये हैं। अगर सन्तों की सेवा विषय—लालसा को पुष्ट करने के उद्देश्य से की तो आपका यह काम विपरीत होगा। आपके अन्तःकरण में विषय—लालसा नहीं होनी चाहिए। आपको तो विषय—लालसा पर विजय प्राप्त करने के लिए साधुओं की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार की भावना रखकर साधुओं की सेवा करेंगे तो कल्याण के भागी बन सकोगे। इसके विरुद्ध अगर आप यह कहें कि 'हम तो कुछ-न-कुछ

चमत्कार देखने के लिए साधुओं के पास आते हैं, साधुओं के पास चमत्कार होना ही चाहिए। अगर चमत्कार नहीं है तो उनका गृहत्याग करना वृथा है। नमस्कार तो चमत्कार को ही होता है।' तो आप मोह में पड़े हैं।

ससारी लोगों के कदाचित् ऐसी भावना हो सकती है, परन्तु साधुओं को तो इस प्रकार की भावना पास भी नहीं फटकने देनी चाहिए।

ज्ञातासूत्र में कहा है कि ग्वालिका सती सुकुमालिका के घर गोचरी के लिए गई। सुकुमालिका ने सोचा— इनके पास कुछ चमत्कार तो होगा ही। पहले आहार—पानी दे दू, फिर चमत्कार के विषय में पूछूंगी। उसने प्रीति के साथ आहार—पानी बहराया और फिर हाथ जोड़कर उनकी प्रशंसा करती हुई कहने लगी— आर्य! आप साध्वी हैं, गुप्त ब्रह्मचारिणी हैं। अतएव मैं आपके समक्ष अपना दुःख प्रकट करना चाहती हूँ और उसके प्रतिकार का मार्ग जानना चाहती हूँ। मैं पर—पुरुष की कामना नहीं करती। मेरे पिता ने योग्य पुरुष के साथ मेरा विवाह सबध किया था, परन्तु वह मुझे छोड़ कर चला गया। फिर मैं एक भिखारी को दे दी गई। दुर्भाग्य से उसने भी मेरा परित्याग कर दिया। अब कृपा करके ऐसा कोई उपाय बतलाइए, जिससे मेरा दुःख दूर हो जाय?

सुकुमालिका की बात सुनकर ग्वालिका सती ने कानों में अगुली डाल कर कहा— इस विषय में हमें कुछ सुनना भी नहीं कल्पता तो कहने की बात ही दूर रही। हा, तुझे ससार अरुचिकर प्रतीत होता हो तो मैं धर्म का उपदेश दे सकती हूँ।

ग्वालिका सती ने उसे धर्म का उपदेश दिया। उसकी विषय—वासना उपशांत हो गई। वह कहने लगी— 'परमात्मा को छोड़कर यह शरीर अब किसे सौंपूँ?'

आशय यह है कि ससार में सब तरह के लोग हैं, मगर आप को इस प्रकार की भावना से बचना चाहिए। फिर भी अगर आप न बच सके तो हम साधुओं को तो इस प्रपंच से बचना ही चाहिए। आपको ही समझना चाहिए कि जिस धर्म में अनंत शक्ति है, क्या उससे तुच्छ सासारिक सुख की प्राप्ति की आशा हमें करनी चाहिये? जो मिलना होगा वह तो लालसा किये बिना ही मिलकर ही रहेगा। लालसा न करने से अनन्त गुण फल मिलता है। ऐसा विचार कर धर्म से सासारिक विषय—वासना की पूर्ति की आशा न रखने में ही कल्याण है।

राजा! यही बात साधु वेश के लिए भी समझ लो। साधु का वेश सयम के लिए है। साधु—वेश से सयम पालने की पहचान होती है। वेश को

देखकर जनता यह जानती है कि ये वेश धारण करने वाले, पचमहाव्रत के पालक और सनाथ हैं। लेकिन राजन्, यदि कोई आदमी केवल वेश धारण किये रहे, पचमहाव्रत का पालन न करे, तो यह खाली वेश, उसे उस दण्ड से कदापि नहीं बचा सकता, जो दण्ड, पचमहाव्रत स्वीकार करके फिर पालन न करने से मिलता है। बल्कि यह थोथा साधु-वेश, उस दण्ड में उसी प्रकार वृद्धि करता है, जिस प्रकार अपराध करने पर राजमुद्रा दण्ड में वृद्धि करता है।

राजा! कभी कोई कहे कि साधु-चिह्न, रजोहरण, मुखवस्त्रिका आदि रखकर, यदि पचमहाव्रत का पालन न किया, तब भी कुछ-न-कुछ यतना तो करेगी ही। फिर उसने बुरा क्या किया, जो उसे अधिक दण्ड-नरकादि मिलता है? लेकिन राजा! महाव्रतो का पालन न करके भी, वह रजोहरण, मुखवस्त्रिका आदि किस अभिप्राय से रखता है, इसे देखो। पचमहाव्रत का पालन न करके भी, रजोहरण, मुखवस्त्रिका आदि रखने से उसका अभिप्राय जयणा करना नहीं है, किन्तु लोगो को धोखा देना है। पचमहाव्रत की घात करके वह रजोहरण, मुखवस्त्रिका आदि आजीविका के लिए रखता है। यदि यतना के लिए रखता होता तो पचमहाव्रत की घात ही क्यों करता? कोई चोर, पैसो की चोरी न करके, रुपयो की चोरी करे, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह इतने अश मे ईमानदार है। ईमानदार तो तब होता, जब रुपयो की भी चोरी न करता। रुपयो की चोरी करता है इसलिए पैसो की चोरी छोडकर रुपयो की चोरी करने वाला अधिक धूर्त है। उसने धूर्तता के लिए पैसो की चोरी छोडी है। इसी प्रकार पचमहाव्रत की बात करे और जयणा के नाम पर साधु-लिग धारण किये रहे, तो यह धूर्तता के सिवा ओर कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस आदमी को जयणा का ध्यान होगा, वह पचमहाव्रत की घात करे, यह कदापि सम्भव नहीं है।

जे लक्खण सुविण पउजमाणे

निमित्त कोरुहल सपगाढे ।

कुहेडविज्जासवदारजीवी

ण गच्छई सरण तम्मि काले ॥५॥

अर्थ- जो मनुष्य साधु बनकर स्वप्न एव लक्षण आदि का शुभाशुभ फल बतलाता है, भूकप या आकाशविग्रह आदि बतलाता है, पुत्र-प्राप्ति का उपाय करवाता है, चमत्कार की बाते बतलाता है और इन कार्यों से अपनी आजीविका करता है, वह अन्त समय मे दुखो से त्राण नहीं पा सकता। वह अशरण- अनाथ होता है।

व्याख्यान— मुनिराज ने पहले मूल गुणों की ओर से होने वाली अनाथता बतलाई थी। अब वे उत्तर गुणों की ओर से होने वाली अनाथता का दिग्दर्शन कराते हैं।

मुनि कहते हैं— जो लोग घर—द्वार छोड़कर साधु बने हैं, उनका फिर विषय—वासना की और झुक कर गुलाम बन जाना दुःख की बात है। जो चढता ही नहीं, उसकी बात न्यारी है, परन्तु जो ऊँचा चढकर नीचे गिरता है, वह सब की नजरो में आ जाता है। उसके लिए हाहाकार मच जाता है। इसी प्रकार जिन्होंने धर्म को अगीकार नहीं किया, उनकी बात अलग है, मगर जो धर्म को अगीकार करके बाद में इन्द्रियों के गुलाम बनकर पतित हो जाते हैं, वे चिन्ता के विषय हैं।

सयम धारण करने वाला व्यक्ति विचार करता है कि मैं प्रभुमय जीवन व्यतीत करूँगा। परन्तु शास्त्रों और ग्रन्थों का अध्ययन करके जब कुशल बन जाय और चित्त में और ही प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाय तब उसे क्या कहना चाहिए?

मान लीजिए, किसी किसान ने एक बध बाधा। उस समय उसकी भावना थी कि मैं इस पानी से खेत को सींच कर अच्छी फसल उत्पन्न करूँगा। वह चाहे तो वास्तव में ऐसा कर भी सकता है। मगर वह मूर्ख किसान उस पानी से आक एव धतूरे के समान वृक्षों को सींचता है और आम जैसे वृक्षों को नहीं सींचता। क्या आप उसके कार्य की सराहना करेंगे? जल का स्वभाव है कि उससे जिस—किसी वृक्ष या पौधे को सींचा जाएगा, उसे पोषण मिलेगा। परन्तु जिस जल के द्वारा सुन्दर खेती पैदा की जा सकती है, उसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग करना क्या उचित है?

इसी प्रकार अपना और जगत् का कल्याण करना सयम लेने का उद्देश्य था। सयम ग्रहण करने के पश्चात् ही इस उद्देश्य की पूर्ति करनी होती है। ज्ञान का उपयोग भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होना चाहिए। किन्तु कई लोग उस मूर्ख किसान की भाँति अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। इसी हेतु से अनाथी मुनि हमें और आपको सावधान कर रहे हैं। गृहस्थ सासारिक वस्तुओं के लोभी होते हैं और चमत्कार देखना चाहते हैं, परन्तु कितने ही साधु भी अपने ध्येय को भूल कर दूसरी ओर मुड़ जाते हैं। ऐसे ही लोगों के सम्बन्ध में अनाथी मुनि कहते हैं कि अपने ध्येय को भूल कर दूसरी ओर चले जाने वाले साधु किस प्रकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं।

किसी का हाथ देखकर कहना—तू बहुत भाग्यशाली है। देख, मैं तेरे पूर्वभव और आगामी भव का वृत्तान्त बतलाता हूँ। इस प्रकार कह कर किसी का भूत-भावी वृत्तान्त कह सुनाना, किसी के कान-नाक आदि देखकर फल कहना, किसी को पद्मिनि, हस्तिनी, चित्रणी आदि स्त्रियों के भेद बतलाना और किसी को निमित्त बतलाना, यो करेगा तो ऐसा फल मिलेगा आदि कहना तथा लक्षण—ज्योतिष आदि बतलाना, ये सब उन्मार्ग गमन के लक्षण हैं और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना है। गृहस्थ तो यही चाहते हैं। इसी कारण वे इस प्रकार के उलटे कार्य करने वाले साधुओं को प्रोत्साहन देते हैं। किन्तु साधुओं को तो अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें जहरीले वृक्षों का पोषण करने में अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

कहा जा सकता है कि अगर किसी साधु को निमित्त या लक्षण का ज्ञान हो तो उसका उपयोग क्या है? वह अपने ज्ञान से किसी को लाभ न पहुँचा सके तो उनका वह ज्ञान किस काम का? इसके अतिरिक्त निमित्त या लक्षण बतलाने में हानि भी क्या है? बल्कि धर्मोपदेश से दूसरों को जैन बनाना कठिन है, पर इस प्रकार का चमत्कार बतलाकर बहुतों को जैन बनाया जा सकता है। इस प्रकार जैन धर्म के उद्योत के लिए यदि साधु निमित्त लक्षण—ज्ञान का प्रयोग करे तो क्या हानि है? फिर जिस प्रकार पानी का उपयोग खेतों में किया जाता है, उसी प्रकार लक्षण—शास्त्र का उपयोग लक्षण बतलाने में करना क्या बुरा है?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि लक्षण ज्ञान आदि का ऐसा उपयोग करने से साधुओं को बहुत हानि होती है। जो सच्चा लक्षणज्ञानी होगा, वह सर्वप्रथम अपने लक्षण देखेगा और सोचेगा कि मुझ में जिन कामों को करने का लक्षण नहीं है, मैं उनमें न पड़ूँ और जिन कामों के लक्षण हैं उनके लिए यदि भगवान् की आज्ञा हो तो करूँ, अन्यथा नहीं। इस प्रकार सर्वप्रथम अपने ही लक्षण देखने चाहिये। अथवा कोई वैरागी हो तो उसके लक्षण देख लेने चाहिए कि यह धर्म को प्राप्त करके पाल सकेगा या नहीं? लक्षण देखने से प्रतीत हो कि यह पाल सकेगा तो ही उसे दीक्षित करना चाहिये।

लक्षणशास्त्र का ज्ञाता आयु के विषय में भी बहुत—कुछ जान सकता है। अगर अवसर आ गया हो और कोई उसे सथारा कराने के लिए कहे तो आयु स्वल्प शेष रही जानकर सथारा कराया जा सकता है। अथवा यह कह सकता है कि इसकी आयु अभी शेष है, अतएव यह दृढ़ नहीं रह सकेगा। अभी इसे सथारा न कराना ही ठीक है।

इस प्रकार विवेक रखने में भी लक्षणशास्त्र का उपयोग किया जा सकता है। ऐसा न करके यह बतलाना कि —‘तुझे स्त्री या पुत्र की प्राप्ति होगी’। यह जिस ससार को खराब समझकर त्यागा है और सयम धारण किया है, उसी में फिर से फस जाना है।

कोई साधु लक्षण—निमित्त द्वारा चमत्कार बतलावे और कहे कि इस चमत्कार द्वारा जिस धन को प्राप्ति होगी, इसे मैं सघ—हित में ही काम में लूंगा, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि ऐसा है तो सद्दा, नीलाम और जुआ आदि खेलने में क्या हर्ज है? तब तो बस यही कहना चाहिए कि आज चौका का दाव लगेगा, रुपया लगा दो और जो रुपया आवे उसे सघ के हित के लिए खर्च कर देना। क्या ऐसा करना योग्य होगा?

स्त्री—पुरुष के सम्बन्ध में भी यही बहाना किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि हम इनके लक्षण बतलाते हैं। इनका जोडा मिल जायगा तो श्रावक—श्राविका बन कर धर्म का उद्योग करेंगे। इस प्रकार तो सभी में लाभ बतलाया जा सकता है।

ऐसे—ऐसे प्रलोभनों से ही यति—समाज का अधपतन हुआ है। अन्यथा वह समाज भी पचमहाव्रतधारी था। पहले सघहित का नाम लिया गया। वह कुछ अच्छा लगा। पर अन्त में ऐसा दुष्परिणाम आया कि जो किसी समय महाव्रतधारी थे, वही आज ससारी बन गये। पहले वस्त्र को रक्त से लथपथ कर देना और फिर धोना ठीक नहीं। सघ—हित के नाम पर भी कोई अनुचित काम करना योग्य नहीं है। पहले तो सघ का नाम लेकर धन संचित किया जायेगा, परन्तु अन्त में इस पद्धति का बडा ही भीषण परिणाम आयगा। यह बात हमें बराबर ध्यान में रखनी चाहिए।

अगर यह कार्य हितकर होता तो शास्त्र में इसका निषेध न किया गया होता। गौतम स्वामी महान् लब्धिधारी थे। वे अपनी लब्धियों का प्रयोग करते तो एक ही दिन में सारे ससार को जैनधर्मानुयायी बना सकते थे। उनमें एक लब्धि ऐसी थी कि थोड़ी—सी खीर में अपना अगूठा रख ले तो चक्रवर्ती की सारी सेना भरपेट खीर खा ले, फिर भी वह उतनी की उतनी ही रहे। इस प्रकार की शक्ति होने पर भी उन्होंने कभी उसका उपयोग नहीं किया, किन्तु अपनी गोचरी के लिए भी वे स्वयं ही जाते थे। क्या उन्हें सघहित का विचार नहीं आता था? इससे स्पष्ट है कि सघहित के नाम पर सघ की मर्यादाओं को भंग करना और लक्षणज्ञान आदि का उपयोग करना अनुचित है।

अभिप्राय यह है कि लक्षण बतलाना, कौतुक बतलाना अथवा धन एव पुत्र की प्राप्ति के उपाय बतलाना साधुता से पतित होने के समान है। शास्त्रकार ऐसी विद्या को कुत्सित विद्या कहते हैं। इन कुत्सित विद्याओ द्वारा अपनी आजीविका चलाने वालों को शास्त्रकार ने आस्रवहार द्वारा आजीविका—निर्वाह करने वाला कहा है। ऐसी विद्याएँ अन्त समय में शरणदायी नहीं बनती, वरन् सयममार्ग का नाश करने वाली साबित होती हैं। अतएव समझना चाहिए कि ऐसी विद्याओ द्वारा आजीविका चलाना अनाथ बनना है।

कुत्सित विद्याओ से बचने के लिए पहले यह जान लेना चाहिए कि नाथ कौन है? और लक्षण, स्वप्न, निमित्त कुतूहल आदि का ज्ञाता और उसका उपयोग करने वाला सनाथ है या अनाथ? ये विद्याएँ सनाथ बनाती हैं या अनाथ?

आत्मा को सनाथ बनाने का अर्थ है— इस प्रकार स्वतन्त्र बनाना कि उसमें किसी भी प्रकार की परवशता— गुलामी— न रह जाय। ऐसी विद्याओ से नाथ बनना लक्ष्य होता तो देवता तो इनमें परिपूर्ण होते हैं। वे वैक्रिय लब्धि से जो चाहे कर सकते हैं। फिर भी वे उनकी बदौलत सनाथ नहीं, अनाथ बनते हैं।

नाथ किस प्रकार बनना होता है, यह बात अनाथ मुनि पहले ही बतला चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मन्त्र और विद्या के ज्ञाता लोगो ने मुझे स्वस्थ करने के लिए अनेक प्रयत्न किये थे, परन्तु मेरा रोग दूर नहीं हुआ। ये विद्याएँ सनाथ बनाने वाली होती तो इनके प्रयोग से मेरा रोग क्यों न चला गया होता?

कहा जा सकता है— अनाथ मुनि का रोग न मिटा तो क्या हो गया? मन्त्र आदि के प्रयोग से रोग मिटता तो है ही। परन्तु कदाचित् मन्त्रविद्या आदि से रोग चला भी जाय तो उसके बाद यही विचार आता है कि जो भी शक्ति है इन्हीं में है, अतएव यही मेरे लिए वन्दनीय और पूजनीय है। यह तो एक साधारण नियम है कि जिस भावना से रोग दूर होता है, उसके प्रति गुलामी आ जाती है। इसी कारण अनाथ मुनि कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ कि मन्त्रविद्या से मेरा रोग न मिटा और सयम की भावना से मिटा। और यह भी बहुत अच्छा हुआ कि सयम की भावना करने से मैं सनाथ—अनाथ का भेद भी समझ गया।

अब आप यह विचार कीजिए कि आप सनाथ बनने के लिए साधु की सगति करते हैं या अनाथ बनने के लिए? साधु की सगति सनाथ

बनने के लिए ही की जाती है। अतएव शास्त्रकार कहते हैं कि लक्षण, स्वप्न, निमित्त, कूतूहल आदि का प्रयोग करने वाले को निर्ग्रन्थ समझकर यदि उसका शरण ग्रहण करोगे तो अनाथ ही रहोगे। लोग लक्षण आदि द्वारा रोग मिटाना चाहते हैं, परन्तु उन्हें विचार करना चाहिये कि रोगो की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? रोग अनाथता से ही उत्पन्न होते हैं। मन्त्रविद्या आदि से अनेक बार रोग मिटाये गये, पर अनाथता नहीं मिटी और रोग भी नहीं मिटे। अतएव अनाथता मे से निकलकर सनाथ बनने की भावना करो। अनाथ से सनाथ बनोगे तो रोग भी सदा के लिए चले जाएंगे। कदाचित् अनाथ मुनि की भाँति एकदम सनाथ न बन सको तो भी भावना तो अनाथ बनने की ही रखो। सनाथ बनने की भावना होगी तो किसी समय सनाथ भी बन सकोगे।

अनेकजन्मसंसिद्धिस्ततो याति परां गतिम्।

मन्त्र-तन्त्र आदि की सहायता लेने का त्याग करने मे असमर्थ हो तो भी भावना तो उनके त्याग की ही रखो। कदाचित् तुम कहोगे कि इस भव मे तो हम से मन्त्र-तन्त्र आदि की सहायता का त्याग नहीं हो सकता, किन्तु जो साधु बना है, वह नहीं कह सकता कि इस भव मे तो साधुपन पालूंगा नहीं, अगले भव मे देखा जायेगा। अगर साधु होकर भी कोई ऐसा कहता है और लक्षण, स्वप्न, निमित्त आदि बताने के फदे मे पडता है, उसे विचार करना चाहिए कि उसका मन शास्त्र को प्रमाणभूत मानता है या लक्षण आदि को?

कहा जा सकता है कि साधुओ मे भी धर्म कहा है? धर्म होता तो उन्हे रोग ही क्यों होते? परन्तु सच्चा महात्मा तो शरीर मे रोग रहने ही देना चाहता है। वह रोग को दूर नहीं करना चाहता।

सनत्कुमार चक्रवर्ती के शरीर मे जब रोग उत्पन्न हुए थे, तब उन्होने रोगो को मिटाने का उपाय न करके सयम धारण किया था। वे चाहते तो छह खण्ड के स्वामी होने के कारण उपाय कर सकते थे। पर उन्होने रोग मिटाने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होने उलटा यह कहा कि रोग तो मेरे मित्र है जो मुझे जाग्रत करने के लिए आये है। सयम धारण करने के पश्चात् देवो ने उनके पास आकर कहा— आपके शरीर मे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो गये हैं। आप हमारी औषध ले तो सब रोग दूर हो जाएंगे। इस कथन के उत्तर मे सनत्कुमार ऋषि ने कहा— मुझे दो प्रकार के रोग है— एक तो आत्मा का है और दूसरा शारीरिक रोग हुआ है। आत्मा को कर्मों का रोग लगा है। तुम इनमे से किस रोग को मिटा सकते हो? कर्म के रोग को मिटा कर आत्मा को निरोग बनाना चाहते हो या शरीर के ही रोग को मिटाना चाहते हो?

देव— कर्म का रोग मिटाना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। मैं तो शरीर के रोग को मिटाना चाहता हू।

ऋषि— इसमें क्या रखा है। शरीर के रोग को मैंने ही टिका रखा है और इसी कारण वह बना है। ऐसा न होता तो वह टिक ही नहीं सकता था।

ऐसा कह कर उन्होंने अपनी एक अगुली शरीर के उस भाग को लगाई, जहा रोग था। अगुली का स्पर्श होते ही वह भाग कचनवर्ण हो गया। तब ऋषि बोले— शरीर का रोग तो इस तरह दूर किया जा सकता है, परन्तु यह रोग तो मेरा मित्र है, क्योंकि इसने ही मुझे जाग्रत किया है। अतएव मैं अपने इस रोग—मित्र को दूर नहीं करना चाहता। मैं इसी मित्र की सहायता से कर्मरूप आन्तरिक रोग को नष्ट करना चाहता हू।

इस प्रकार सच्चे महात्मा रोग को मित्र मानते हैं। इस कथन का अर्थ यह समझिए कि स्थविरकल्पी साधु दवा का उपयोग ही नहीं करते। वे दवा तो लेते हैं, मगर दवा से अपने—आप को सनाथ हुआ नहीं मानते।

ससार के लोगो! तुम चमत्कार देखना चाहते हो तो मन्त्र—तन्त्र का चमत्कार क्या देखते हो, भावना का चमत्कार देखो। मन्त्र—तन्त्र की अपेक्षा भावना में अनन्त गुणा चमत्कार है, परन्तु तुम उस पर विश्वास नहीं करते। तुम स्वदेश और स्वविचार को भूल कर दूसरो पर ही विश्वास करते हो। वे अपनी भावना की ओर दृष्टिपात नहीं करते। वे सोचते हैं— डाक्टर के बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता।

एक शिक्षक ने मुझे जो वृत्तात सुनाया, उससे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने बतलाया— मेरे शरीर में माथे के बराबर फोड़ा हुआ था। मेरा शरीर शक्कर की बीमारी से ग्रस्त था। सारा शरीर सूज गया था। मर जाने का भय लगा तो ऑपरेशन कराने का निश्चय किया। परन्तु मेरी पत्नी को न जाने क्यों धुन सवार हुई कि ऑपरेशन न कराया जाय। उसने हठ पकड़ लिया। लोग कहने लगे कि ऑपरेशन कराये बिना यह बचेगा कैसे? इसी वीच आवू के एक साधु अनायास ही मेरे घर आ पहुचे। उन्होंने मेरा रोग देखकर चावल से भी छोटी एक टिकड़ी नागरवेल के पत्ते में देकर कहा— ऑपरेशन न कराना और टिकड़ी प्रतिदिन एक—एक खाना। हा, घी—गुड के लड्डू जितने खाये जा सके, खाना और सातवे दिन पेशाब की परीक्षा करना।

इतना कह कर साधु चले गये। मैंने उनके कथनानुसार दवा लेना आरम्भ किया। शक्कर बीमारी में गुड जहर का काम करता है। डाक्टरों ने गुड खाने की मनाही भी की पर मैं उनकी बात नहीं मानी। साधु के वचन

पर विश्वास करके घी—गुड खाना चालू रखवा। सातवे दिन तीन डाक्टरों ने मेरे पेशाब की परीक्षा की। उसमें शक्कर का लेश मात्र भी उन्हें मालूम न पड़ा।

कह सकते हो कि ऐसी दवा देने वाले मिलते कहा हैं? किन्तु विश्वास और भावना रखो तो न जाने कब, कौन, कहा से आकर मिल जायेगा। श्रद्धा की शक्ति बहुत प्रचण्ड है। अपनी भावना से काम करोगे तो अपनी भावना पर विश्वास होगा और दूसरे के सहारे काम करोगे तो दूसरे के गुलाम बनोगे। ऐसी स्थिति में तुम डाक्टर पर विश्वास रखते हो, अपनी ही भावना पर क्यों विश्वास नहीं करते? सनत्कुमार ऋषि ने बहुत दिनों तक शरीर में रोग रहने दिये, मगर वे अपनी भावना पर ही दृढ़ रहे तो कर्मों को नष्ट करके मुक्त हो गये।

अतएव मत्र, स्वप्न, लक्षण आदि विद्याओं का भरोसा मत करो। अन्त में ये विद्याएँ शरण—दात्री नहीं होती। इनका प्रयोग करने वाले लोग थोड़ी देर के लिए सांसारिक मान प्रतिष्ठा चाहे प्राप्त कर ले, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। ससार में इस उपाय से जमाया हुआ क्षणिक प्रभाव मोक्ष—मार्ग का बाधक है। ऐसे लोग, अनाथ के अनाथ ही हैं।

जैन शास्त्र में तो साधुओं के लिए स्वप्न, लक्षण आदि का फल बताना मना ही है, लेकिन अन्य ग्रंथकार भी निषेध ही करते हैं। सन्यासाश्रम की विधि बताते हुए मनुस्मृति में कहा है—

न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राविद्यया ।

नानुशासनवादभ्यां भिक्षां लिप्सेन कर्हिचित् ॥

अध्याय 6ठा

अर्थात्—(सन्यासी) भूकम्प आदि उत्पात, निमित्त, नक्षत्रविद्या (ज्योतिष) और अगविद्या (सामुद्रिक) बतलाकर तथा धर्म एव नीति का उपदेश देकर बदले में कदापि भिक्षा प्राप्त न करे।

सयम लेकर, फिर अहिसादि पचमहाव्रत की विराधना करने, पाच समिति का पालन करने और स्वप्न—लक्षण आदि का फल बताने से क्या हानि होती है, यह बताने के लिए सनाथी मुनि कहते हैं—

तत तमेणेव उ से असीले, सया दुही विप्परिया मुवेति ।

सघावई नारग तिरक्ख जोणी, मोर्ण विराहेत्तु असाहुरुवे ॥१६॥

अर्थ— सयम की विराधना करने वाला साधुलिगधारी दुःखी होता हुआ विपर्यास को प्राप्त होता है यानी उलटा समझता तथा करता है। इस

कारण वह असाधु सयम स्वीकार करने पर भी नरक, तिर्यच गति को करता है और नरक, तिर्यच गति में भ्रमण करता रहता है।

राजा! जिस ध्येय को लेकर उठा है, उसे भूल जाना और विपरीत कार्य करना, दुःख का कारण है। सयम के विराधक लोग, सचाहे सुखी भी देखे जाते हो, लेकिन ससार में दिखने वाले सुख के पीछे दुःख छिपा हुआ है। सासारिक सुख ही तो जन्म-मरण का कारण है। स में सासारिक सुख, यश, वैभव, कीर्ति आदि की चाह करना, उनकी प्राप्ति उपाय करना, साधुपने के लक्षण नहीं हैं। साधुपने में तो इन सब का बर्णन करना होता है। साधुपना लेकर उत्तम ज्ञान, दर्शन और चरित्र की आप्ति करनी चाहिए। जो लोग साधु होकर भी सासारिक सुखों की अभिलाषा हैं वे अपनी गाठ में बंधे हुए चित्तमणि रत्न को देकर बदले में पत्थर लेते हैं। जो मनुष्य सयमरूपी चित्तमणि रत्न खोकर बदले में सासारिक सुख, कीर्ति आदि पत्थर लेता है वह सुखी कैसे हो सकता है? वह तो सदा ही नरक रहता है और मरने पर नरक या तिर्यच गति में जाता है।

यहा प्रश्न होता है कि साधुपना लेकर असयम में पड़ने का आखिर साधुपने का—अपने वेष का—कुछ भी तो ध्यान रखता होगा जो भी सासारिक सुख भोगता होगा, वे गृहस्थ की अपेक्षा थोड़े और गृहस्थों के दिये हुए या उनके झूठे हैं। ऐसा होते हुए भी, उस द्रव्यलिगी साधु नरक, तिर्यच की गति प्राप्त होती है, तो फिर गृहस्थों का तो कभी कल्याण नहीं हो सकता। गृहस्थों को तो इससे भी भारी दण्ड भोगना पड़ता है तो द्रव्यलिगी साधु को थोड़े-से सासारिक सुख भोगने के कारण ऐसा कठिन क्यों प्राप्त होता है?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि गृहस्थ जो सासारिक भोग में पड़े हैं, वह अपनी ही हुई किसी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर नहीं, किन्तु प्रतिज्ञा स्थिर रहकर। वह सासारिक भोगों के लिए छल-कपट नहीं करता। यह करता कि सासारिक भोग भी भोगे और साधु-वेष पहनकर अपने-आपको सच-महाव्रतधारी भी प्रसिद्ध करे। वह जो—कुछ भी करता है, चुरा-छिपा नहीं करता है। लेकिन द्रव्यलिगी साधु अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर सासारिक विषय-भोग भोगता है। वह गृहस्थों की तरह गृहस्थ वेश में सासारिक सुख नहीं भोगता, किन्तु उस वेश में भोगता है, जो सासारिक भोग त्यागने का है। गृहस्थों के पास सासारिक भोगों के साधन भी रहते हैं इसलिए छल-कपट नहीं करना पड़ता लेकिन सयम में प्रव्रजित होने वाला,

साधनो को समय में प्रव्रजित होने के समय ही त्याग चुकता है। इसलिए उसे सासारिक भोग के साधन जुटाने में छल-कपट से काम लेना होता है। उदाहरण के लिए, गृहस्थ के पास स्त्री है, लेकिन द्रव्यलिगी, स्त्री आदि त्याग कर ही समय में प्रव्रजित हुआ था, इसलिए उसके पास स्त्री नहीं है। अब यदि वह स्त्री-भोग भोगेगा, तो परस्त्री के साथ ही और परस्त्री प्राप्त करने में उसे न मालूम कैसे छल का आश्रय लेना होगा। यही बात धन-वैभव आदि के लिए भी है। तात्पर्य यह है कि द्रव्यलिगी एक तो त्यागियों के वेश में सासारिक सुख भोगता है, दूसरे प्रतिज्ञा के विपरीत कार्य करता है। तीसरे सासारिक भोग प्राप्त करने में छल-कपट से काम लेता है। और चौथे, गृहस्थों की अपेक्षा उसकी लालसा बढी हुई होती है। इन्ही कारणों से वह ऐसे कठिन दण्ड का पात्र है। शास्त्र में कहा है—

माई मिच्छादिद्धी अमाई समदिद्धी ।

अर्थात्— माया, छल-कपट करने वाला मिथ्यादृष्टि है और माया नहीं करने वाला समदृष्टि है।

साधु वेश में रहकर जो सासारिक भोग भोगता है, वह छल-कपट करने वाले मिथ्यादृष्टि के समान है। इसीलिए उसे सनाथी मुनि के कथनानुसार कठिन दण्ड प्राप्त होता है। गृहस्थों में भी जो छल-कपट करने वाला है, जो प्रतिज्ञाभ्रष्ट है, एव व्रत-नियम का पालन नहीं करता है, वह भी ऐसे ही कठिन दण्ड का पात्र है।

बहुत-से लोग ऐसे भी होते हैं जो व्रत-नियम के विरुद्ध कार्य करके, उस विरुद्ध कार्य को व्रत-नियम के अन्तर्गत ही बतलाते हैं, या अपवादमार्ग के कार्य की प्ररूपणा उत्सर्ग मार्ग में करते हैं। ऐसे उत्सूत्र-प्ररूपक भी उसी दण्ड के पात्र हैं, जो सनाथी मुनि ने ऊपर बताया है।

अनाथ मुनि कहते हैं— आत्मा ही वैतरणी नदी, कूटशाल्मली वृक्ष, नन्दनेवन और कामधेनु के समान है। इस कथन पर गहरा विचार करके ऐसी भावना करनी चाहिए— आत्मन्! तुझे वैतरणी नदी मिले तो कैसा कष्ट हो? तुझे कूटशाल्मली वृक्ष के नीचे बैठा दिया जाय और ऊपर से तलवार की धार के समान तीखी धारवाले पत्ते गिराये जाए तो मेरी क्या दशा हो?’

अगर आत्मा को इस प्रकार की वेदनाओं का ध्यान बना रहे तो क्या उसमें कोई विकार रह सकता है? एक उदाहरण लीजिए —

आध्यात्मिक विचार वाला एक राजा ध्यान में मग्न होकर बैठा था। उसी समय एक बहुरूपिया उसके सामने आया और उसे हसाने का प्रयत्न करने लगा। मगर राजा हसा नहीं, वह पहले की ही भाँति गंभीर बैठा रहा।

जब राजा का ध्यान पूर्ण हुआ तो बहुरूपिये ने राजा से कहा— बहुत प्रयत्न करने पर भी मैं आपको हसा नहीं सका, इसका क्या कारण है?

राजा ने विचार किया— मैं क्यों नहीं हसा, यह बात इसे अनुभव करा कर समझानी चाहिए। अनुभव किये बिना यह ठीक तरह नहीं समझ सकेगा।

इस प्रकार विचार कर राजा ने एक कुएँ पर टूटी—सी कुर्सी रखवाई। कुर्सी इतनी जीर्ण थी कि देखते ही ऐसी जान पड़ती थी कि अभी—अभी टूट जायगी। उस कुर्सी के ऊपर पतले धागे से एक नगी तलवार लटकाई गई। इसके बाद बहुरूपिये को उस कुर्सी पर बैठने का आदेश दिया गया और हसाने वालों से कहा गया— इस बहुरूपिये को हसाने का भरसक प्रयत्न करो। उन लोगों ने बहुरूपिये को हसाने के सभी सम्भव प्रयत्न किये, परन्तु वह हसा नहीं। तब राजा ने उसे अपने पास बुला कर पूछा— इतना अधिक प्रयत्न करने पर भी तुम हसे क्यों नहीं? बहुरूपिया बोला मैं हसता कैसे? मेरे सिर पर तलवार लटक रही थी और भय था कि वह गिरने ही वाली है। दूसरी और यह डर था कि अभी कुएँ में गिरा। ऐसी विषम परिस्थिति में हसी आती तो कैसे आती?

तब राजा ने कहा— तो इसी प्रकार ध्यान में मैं विचार कर रहा था कि यह आत्मा ही वैतरणी नदी है और आत्मा ही कूटशाल्मली वृक्ष है। ऐसी स्थिति में मुझे भी कैसे हसी आती?

इस प्रकार विचार करने से किसी—किसी का मोह उड़ जाता है और ससार से भय उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर ससार के पदार्थ ललचा नहीं सकते। हसी आने की तो बात ही दूर।

अभिप्राय यह है कि अनाथी मुनि के कथन पर गहरा विचार किया जाय तो ससार के पदार्थ बन्धनकर्ता नहीं हो सकते और आत्मा मोह में नहीं पड़ सकता। अगर सासारिक पदार्थ के प्रति मोह किया जाय तो आत्मा वैतरणी नदी या कूटशाल्मली वृक्ष रूपी कुएँ में और तलवार गिर पड़ने की स्थिति में पड़ जाता है। यद्यपि यह विचार प्रत्येक विवेकशील को करना चाहिए, किन्तु जो साधु होकर भी विशेष विचार नहीं करता, उसके विषय में तो यही समझना चाहिए कि वह अन्धकार में से निकलकर अन्धकार में जा रहा है। उपनिषद् में कहा है—

अन्ध तम प्रणिशन्ति येऽविद्यामुपासते ।

अर्थात् 'अविद्या की उपासना करने वाले अन्धतम में प्रवेश करते हैं।

वस्तुतः अविद्या ही अधकार है। साधारणतया अविद्या का वर्णन बहुत विस्तृत है। सक्षेप में जैन शास्त्र जिसे 'मोहजनित दशा' कहते हैं, वह अविद्या है। नित्य में अनित्य, अनित्य में नित्य, आत्मा में अनात्मा, अनात्मा में आत्मा समझना— अभ्यास करना ही अविद्या है। शास्त्र में कहा है —

जीवे अजीवसन्ना, अजीवे जीवसन्ना।

अर्थात् जीव को अजीव मान बैठना और अजीव को जीव समझ लेना ही मिथ्यात्व है। यही मिथ्यात्व अविद्या मोह कहलाता है।

अविनाशी को नाशवान् और नाशवान् को अविनाशी मानना अविद्या है। इस प्रकार की अविद्या वाला अधकार में ही है। यद्यपि यह अविद्या है, परन्तु जो प्रकृति की ही बात करता है, वह और भी अधिक अधकार में है। अर्थात् जो चेतन को ही मानता है, जड को नहीं मानता, विद्या को ही मानता है, अविद्या को नहीं मानता, वह अन्धकार में है। जो विद्या और अविद्या को यथास्थान मानकर अविद्या का त्याग करता है, वही वास्तव में आत्मतत्त्व को जान सकता है।

अतएव मनुष्य को जड—चेतन का विवेक करके ऐसा मानना चाहिए कि हे आत्मन्! इस ससार में दुःख देने वाला दूसरा कोई नहीं है। तू ही अपने—आप को दुःख देने वाला है।

जो इस प्रकार विचार करेगा, उसका चित्त क्या ससार में अनुरक्त होगा? नहीं। जो इस प्रकार की संवेदना का ध्यान रखता है, उसका चित्त ससार में जायगा ही नहीं। उसका मन तो अमृत में ही अवगाहन करेगा। जो महात्मा इस तथ्य को भली—भाँति समझते हैं, वे ससार की वस्तुओं में लुब्ध नहीं होते। वे उनसे विरक्त रहते हैं। वे किसी की निंदा में भी नहीं पड़ते, वरन् राग—द्वेष का त्याग करके आत्मा का कल्याण—साधन करते हैं।

जब किसी मनुष्य को चाबुक मारे जाते हैं तो एक चाबुक मारने के बाद दूसरा चाबुक मारने जाते थोड़े समय का व्यवधान पड़ ही जाता है। पर किसी को बिजली ही पकड़ा दी जाय तो क्या उसमें थोड़े समय का भी व्यवधान पड़ेगा? नहीं। बिजली तो अन्तिम श्वास तक निरन्तर ही दुःख देती रहेगी। इसी प्रकार अज्ञान भी सदैव दुःख देने वाला है।

हमेशा का दुःख कैसा होता है? इसकी व्याख्या करते हुए ज्ञानी जन कहते हैं— ससार के लोग जिसे सुख मानते हैं उसे हम दुःख ही मानते हैं वीमार आदमी कुपथ्य पदार्थ खाने में आनन्द मानता है, पर ज्ञानी तो उससे यही कहेगा कि तू यह क्या कर रहा है? अरे यह तो और भी आधिक

हानिकारक है? इस प्रकार बीमार जिसमें सुख मानता है, डाक्टर उसी को दुख रूप बतलाता है। आप इन दोनों में से किस का कहा मानेंगे? यही कहेंगे कि डाक्टर का कहना ठीक है। इसी प्रकार सासारिक जन अज्ञान के कारण जिसमें सुख मानते हैं, ज्ञानीजन उसको ही दुखरूप मानते हैं।

दुख ने सुख करि मानियो, भमियो काल अनन्त?

लख चौरासी योनि में, भाख्यौ श्री भगवन्त।

—मुक्ति को मारग दायलो

अज्ञानग्रस्त आत्मा सुख को दुख और दुख को सुख मान रहा है। इसी कारण उसे भगवान् का मार्ग कठिनाइयों से परिपूर्ण प्रतीत होता है। आत्मा में वही अपूर्णता है। भ्रम—विपर्यास दूर हो जाय तो भगवान् का मार्ग सरल बन सकता है।

एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा— ससार उलटे रास्ते चल रहा है। वह दुख को सुख मान रहा है।

दूसरा मित्र बोला— तुम भूल रहे हो। कोई दुख को सुख मान नहीं सकता।

पहला मित्र— मैं ठीक कहता हूँ। नैतिक और आध्यात्मिक— दोनों प्रकार के जीवन में यही हो रहा है।

दूसरा मित्र— पर यह सभव कैसे हो रहा है?

पहला— क्या आप ऐसे लोगों को नहीं देखते जो कहते हैं कि कल कुछ भी हो, आज तो मौज उड़ाएंगे ही। गाजा, भग और शराब पीकर आनन्द करेंगे? जो लोग गाजा, भग या शराब का सेवन करते हैं क्या वे उनमें दुख मान कर सेवन करते हैं? वे उनके सेवन में सुख समझते हैं, पर वास्तव में वह सुख है या दुख? वेश्यागमन, चोरी आदि सुख मानकर किये जाते हैं या दुख मानकर? दुख मानने वाला इनका आचरण कैसे करेगा? यद्यपि लोग इन कार्यों में सुख समझते हैं, परन्तु वास्तव में तो उनमें दुख ही है।

इस प्रकार ससार में जितने दुष्कर्म हैं, सब सुख मानकर ही किये जाते हैं। सारा ससार दुख को सुख समझने की भ्रांति में पड़ा है। लोग अपने लडको को सुधारने के लिए कालेज में भेजते हैं, परन्तु वहाँ भेजने पर किस प्रकार कुल—परम्परा और धर्म का विनाश होता है, यह कौन समझता है? फिर भी लोग अपने लडको को इसी उद्देश्य से भेजते हैं कि लडका पढ—लिख कर सुखी हो जायगा! परन्तु सुना जाता है कि कालेज—जीवन में भी बड़ी अनैतिकता फैली हुई है। जब तक नैतिक जीवन में परिवर्तन न हो, तब तक

आध्यात्मिक जीवन ऊँचा नहीं उठ सकता। जिस गृहस्थ का जीवन नैतिक दृष्टि से ऊँचा होगा वह साधु बन कर भी उच्च और प्रशस्त चारित्र का पालन करेगा।

मुनि कहते हैं— साधु बनते समय बनने वाले की भावना प्रायः यह नहीं होती कि हम पेट भरने के लिए साधु बनते हैं। उस समय तो वह यही सोचता है— पेट तो कौवा और कुत्ता भी भर लेता है। हम केवल पेट भरने के लिए साधु नहीं बने हैं, वरन् स्व—पर कार्यों को सिद्ध करने के लिए साधु बने हैं।

इस प्रकार सयम ग्रहण करते समय ऐसी उच्च भावना होती है, परन्तु बाद में कई लोग उस उच्च भावना को भूल जाते हैं और सयम से पतित हो जाते हैं।

उद्देशिय कीयगडं निपागं न मुच्चइ किंचि अणेसणिज्जं ।।

अगो विवासव्वभक्खी भवित्ता, इत्तो चुए गच्छई कट्टु पावं ।।47 ।।

अर्थ— सयम ग्रहण करके भी जो अग्नि की तरह सर्वभक्षी बन जाता है, और औद्देशिक— अपने निमित्त बने, क्रीतकृत— साधु के लिए खरीद कर बनाये हुए तथा नियागपिण्ड को ग्रहण करता है, इस प्रकार न लेने योग्य आहार—पानी को भी नहीं छोड़ता है, वह इस भव से च्युत होकर, पाप करके दुर्गति का पात्र बनता है।

व्याख्यान— सयम धारण कर लेने के पश्चात् आने वाली अनाथता के कारण बतलाते हुए अनाथ मुनि कहते हैं कि पाच महाव्रतों का पालन न करने, पाच समितियों का पालन न करने, स्वप्न, लक्षण आदि का फल बतलाने, कुतूहल— इन्द्रजाल आदि तमाशा दिखलाने के सिवाय अनाथता का एक कारण भोजन सम्बन्धी मर्यादा का उल्लंघन करना भी है। वे कहते हैं—राजन्! साधुत्व की मर्यादा की अवहेलना करने वाले बहुत—से साधु—वेषधारी लोग अग्नि की तरह सर्वभक्षी बन जाते हैं। जैसे अग्नि अपने में पड़ी हुई सब वस्तुओं को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार वे द्रव्यलिगी साधु भी जो—कुछ और जैसा, कुछ मिलता है, उसे गटक जाते हैं। वे भक्ष्य—अभक्ष्य या सदोष—निर्दोष आहार का विचार नहीं करते। यद्यपि साधु का कर्तव्य है कि वह एषणा समिति का सम्यक् प्रकार से पालन करे, परन्तु वह अपने इस कर्तव्य का तनिक भी ध्यान नहीं रखता। वह दूषित आहार भी ले लेता है।

राजा! कुशीललिगी, स्वाद या शरीर को पुष्ट करने के लिए अग्नि की तरह सर्वभक्षी बनकर, एषणासमिति को भुला देता है। जिस तरह अग्नि

अपने मे पडे हुए दुर्गंधयुक्त, गीले और अपवित्र आदि सभी पदार्थों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार वह भीख उद्देश्य, क्रीत, नित्यपिण्ड और अप्रासुक आदि आहार लेकर खा लेता है, लेकिन मरण निश्चित है। ससार का कोई भी जीव मरने से नहीं बच सकता, तो क्या ऐसा करने वाला कुशीललिगी न मरेगा? अवश्य मरेगा और उस ऐसा करने वाले कुशीललिगी का आत्मा, हृष्टपुष्ट शरीर एव रसलोलुप जिह्वा को छोड़कर महान् दुर्गति मे जायेगा। उसने रसलोलुप बन-कर सयम का नाश किया है, इसलिए कटु पापकर्म के फल को प्राप्त करेगा।

राजा! वह असाधु जब गृहस्थ था, तब इच्छानुसार भोजन बना कर या बनवा कर खा लेता था। लेकिन उसने यह इच्छा की कि अब मैं इच्छित भोजन नहीं करूंगा, किन्तु ऐसा भोजन करूंगा, जो मुझे शुद्ध-भिक्षा मे मिल जाय। इस समय, मेरे भोजन के लिए अनेक त्रस, स्थावर जीवो को कष्ट होता है। मैं अपने खाने के लिए ही त्रस स्थावर जीवो को कष्ट देता हू। लेकिन अब मैं किसी त्रस, स्थावर जीव को अपने भोजन के लिए कष्ट न होने दूंगा, किन्तु इस प्रकार भिक्षा करके क्षुधा मिटाऊंगा, जिस तरह भ्रमर बिना निश्चय किये ही फूलो का रस लेने के लिए जाता है और एक फूल से नहीं, किन्तु अनेक फूलो से रस लेकर अपनी तृप्ति कर लेता है। मैं भी भ्रमर-शिक्षा से अपना पेट भरूंगा, जिसमे मेरे भोजन के कारण किसी भी त्रस, स्थावर जीव को कष्ट न हो। अब मैं रसलोलुप न रहूंगा।

राजा! इस प्रकार की भावना से वह गृह-ससार त्याग कर साधु हो गया। वह जब सयम मे प्रव्रजित नहीं हुआ था, तब जैसा चाहता था, वैसा भोजन बना कर या बनवाकर खाता था। फिर भी, उसके लिए उपालम्भ की कोई बात न थी। लेकिन उक्त भावना से साधु हुआ और फिर भी उससे स्वादलोलुपता न छूटी, तो यह प्रतिज्ञा के विपरीत एव उपालम्भ का कार्य है। उस असाधु की रसलोलुपता से अनेक त्रस, स्थावर जीवो की हिंसा होती है। फिर भी, वह जैसा इच्छित भोजन गृहस्थावस्था मे कर सकता था, वैसा भोजन प्राप्त नहीं कर पाता। इस कारण उसका चित्त स्वादिष्ट भोजन के लिए सदा लालायित रहा करता है। इन्हीं कारणो से वह दुर्गति मे जाता है।

राजा! सयम का पालन करने वाले लोग अपने लिए बनाया गया, या अपने लिए खरीदा हुआ आहार नहीं लेते, क्योंकि ऐसा आहार लेने से साधु के लिए अनेक त्रस स्थावर जीवो की हिंसा होती है। इसी प्रकार, साधु, नित्य एक ही घर से भिक्षा नहीं लिया करते। एक ही घर से भिक्षा लेते रहने

पर उस घर वाले को यह मालूम रहता है कि साधु आयेगे, इसलिए वह साधु के वास्ते विशेष तैयारी करता है, विशेष भोजन बनवाता है जिससे साधु के लिए त्रस जीवो की हिंसा होती है। सयमी लोग भिक्षा मे वैसा ही आहार ले सकते है, जो बयालीस दोषो से रहित हो। वे उद्देश्य, क्रीत, नित्यपिड तथा आमत्रित होकर या पहले से सूचना देकर आहार नही लेते। लेकिन कुशीललिंगी लोग, भोजन सम्बन्धी इन नियमो का पालन नही करते। वे ऐषणिक एव अनैषणिक, दोनो ही प्रकार का आहार लेते और खाते है। परिणाम यह होता है कि ऐसे लोगो को इस लोक मे भी सम्मान—पूर्वक आहार नही मिलता, अनादरपूर्वक आहार मिलता है और परलोक मे भी दुर्गति मिलती है।

जैनभिक्षु के लिए भिक्षा सम्बन्धी जो विधि बताई गई है, बहुत अश मे वैसी ही विधि, अन्य ग्रथो मे भी बताई गई है। जैसे—

विधूमे न्यस्तमुसले व्यगारे भुक्तवज्जने ।
अतीते पात्र सपाते नित्य भिक्षा यतिश्चरेत् ।
सप्तागारश्चरेद्द्वैक्ष्य भिक्षित नानुभिक्षयेत् ॥

शखस्मृति अ. 7वा

अर्थात्— गृहस्थो के यहा जब मूसल चलना — कूटना बन्द हो, गया हो धुआ न निकलता हो, गृह के लोग भोजन कर चुके हो और जल—पात्रादि का रखना—उठाना न हो रहा हो, उस सयय यति भिक्षा के लिए जावे। यति सात घर से भिक्षा ले और जिस घर से पहले भिक्षा ले चुका है, उस घर से भिक्षा न ले।

न तापसैर्ब्रह्मणैर्वा वयोभिरपि वा श्वभि ।
आकीर्ण भिक्षुकैर्वयैरागारमुपसव्रजेत् ॥

मनुस्मृति अ. 6ठा

अर्थात् सन्यासी उस घर मे भिक्षा के लिए कदापि न जावे, जिस घर मे भोजन के लिए आये हुए तापस, ब्राह्मण, कुत्ते, कौए या दूसरे भिक्षुक मौजूद हो।

इस प्रकार जैन शास्त्र और इत्तर शास्त्र मे भी त्यागियो के लिए भोजन सम्बन्धी मर्यादाए बतलाई गई हैं। जैन शास्त्र मे कहा है—

पिण्डं सिज्ज च वत्थ च चउत्थ पायमेव य ।
अकप्पिय न इच्छिज्जा, पडिगाहिज्ज कप्पिय ॥

दशवैकालिक सूत्र 6 ॥48॥

साधुओं को अकल्पनीय आहार, वस्त्र, पात्र आदि लेना तो दूर रहा, लेने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। दीक्षा लेते समय अकल्पनीय आहार आदि न लेने की ही भावना होती है, पर बाद में जब वह रसलोलुप बन जाता है तो छह काय की हिंसा से उसके लिए बनाया हुआ आहार लेने में भी वह सकोच नहीं करता। वह कहने लगता है कि कल्प—अकल्प की बात मत करो। कल्प—अकल्प को देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल भाव शुद्ध होना चाहिए। इस प्रकार कह कर कल्प की बात को ही उड़ा देने की चेष्टा करता है। परन्तु ऐसा करना शास्त्र के विरुद्ध है। सूयकृतागसूत्र के अनुसार बौद्धों में भले यह पद्धति चल सकती हो, परन्तु जैन शास्त्र की दृष्टि से यह पद्धति कदापि मान्य नहीं हो सकती। जैन शास्त्रों में आहार सबधी कल्प—अकल्प का बहुत विस्तृत वर्णन है। फिर भी जो कल्प—अकल्प का विचार नहीं करता, उसकी दशा उस मछली के समान होती है जो पानी से सन्तोष न मान कर, अन्य वस्तुओं के प्रलोभन में पड़कर मांस के साथ काटा खा जाती है और अन्त में तड़फ—तड़फ कर मरती है। मछली जब मांस में लुब्ध होती है, तब उसे काटे का भान नहीं होता। उसे भान हो जाय कि इस मांस के पीछे काटा लगा है तो कदाचित् वह मांस का भक्षण न करे। परन्तु वह अज्ञानवश काटे में फसती है। किन्तु असाधु लोग तो इस प्रकार के आहार आदि में दोष जानते हुए भी खा जाते हैं। वे रसगृह्य होकर अकल्पनीय आहार को भी नहीं छोड़ते। ऐसे अज्ञानी लोग मछली की अपेक्षा अधिक अज्ञानी कहे जा सकते हैं।

भगवान् ने दूषित अर्थात् अकल्पनीय वस्त्र, पात्र, आहार आदि लेने का निषेध किया है। प्रश्न होता है, यह निषेध करके क्या भगवान् ने अन्तराय डाला है? नहीं, उन्होंने साधुओं के कल्याण के लिए ही ऐसा किया है। फिर भी जो लोग कहते हैं कि—इसमें क्या रखा है? जिसने बनाया है, वही पाप का भागी होगा। ऐसा कहने वाले भूल करते हैं। अकल्पनीय वस्तु लेने में दोष न लगता होता तो भगवान् मनाही क्यों करते? साधुओं ने हिंसा करने, कराने और अनुमोदन करने का त्याग किया है। अगर इस प्रकार आहार लेने में साधुओं को दोष न लगता होता तो वे अपने हाथ से आहार क्यों न बना लेते? हाथ से भोजन बनाने में हिंसा होती है, सभी आस्तिक दर्शन एक स्वर से यह बात स्वीकार करते हैं, किन्तु जब हाथ से भोजन बनाने में हिंसा होती है तो तुम्हारे उद्देश्य में कोई दूसरा भोजन बनायेगा तो उसमें हिंसा नहीं होगी? पातञ्जल योगदर्शन में भी बतलाया गया है कि साधुओं का हिंसा करने कराने

और अनुमोदन करने—तीनो—का त्याग करना चाहिये। ऐसी दशा में स्वयं हिंसा न करके दूसरे से हिंसा कराने में भी पाप होना स्वाभाविक है?

कदाचित् औद्देशिक आहार के सबध में यह कहा जाय कि हमने आहार बनाया नहीं और बनवाया भी नहीं, फिर हमें पाप क्यों लगेगा? किन्तु जो आहार तुम्हारे उद्देश्य से बनाया गया है और जिसे जान-बूझ कर तुमने लिया है, उसमें होने वाली हिंसा के अनुमोदन के पाप से तुम किस प्रकार बच सकते हो? जब अनुमोदन के पाप के भागी हो गये तो फिर अहिंसा महाव्रत कहा अक्षुण्ण रहा? साधु तो अनुमोदन के पाप का भी त्यागी होता है। इसीलिए साधु को औद्देशिक आहार आदि ग्रहण करने का निषेध किया गया है।

अब क्रीतकृत अर्थात् साधु के निमित्त खरीद कर तैयार की हुई वस्तु के विषय में विचार करें। कहा जा सकता है कि मुनि ने बनाया नहीं, बनवाया नहीं अनुमोदन नहीं किया और खरीदा भी नहीं। सिर्फ मुनि के लिये खरीद कर लाया गया है। इसमें क्या बाधा है? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्र कहता है— मुनियों को ऐसा आहार भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बनाने वाले ने पैसे से आहार बनाया है और यदि पैसा देकर साधु के लिए खरीदा जाता है तो उसके बनाने में साधु का भी हिस्सा हुआ। रेलगाड़ी तुम्हारे लिये नहीं चलती, पैसे के लिये चलती है। परन्तु जब पैसा देकर उसमें बैठे तो उसके पाप में भागीदार बने या नहीं?

लोग सीधी चीज कह कर न लेने योग्य वस्तु भी ले लेते हैं। परन्तु जिसके लेने में पाप न होता, भगवान् उसका निषेध क्यों करते? दूसरे लोग सीधी चीज के चक्कर में पड़ जायें, यह बात अलग है, परन्तु जैन होकर इस चक्कर में पड़ जाना अत्यन्त आश्चर्य की बात है।

कहा जा सकता है कि हम परम्परा से ऐसा ही करते आ रहे हैं तो इसका उत्तर यह है कि वंश-परम्परा से चला आने वाला रोग क्या रोग नहीं कहा जायगा? क्या वह दूर नहीं किया जा सकता?

भारत के लोग सीधी वस्तु के लोभ में बुरी तरह फस गये हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर अशुचि को उत्तम रीति से सुन्दर शीशी में पैक करके भारतीयों के समक्ष पेश किया जाय तो वे उसे ग्रहण करने में भी आनाकानी न करें।

तात्पर्य यह है कि चाहे औद्देशिक हो या क्रीतकृत (खरीदा हुआ) हो, दोनों समान हैं।

तीसरी बात नित्यपिण्ड की है। औद्देशिक या खरीदा आहार आदि न लिया जाय तो न सही, किन्तु नित्य आमत्रित होकर आहार—पानी लेने में क्या हर्ज है? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्र कहता है कि नित्यपिण्ड लेना भी साधुओं के लिए पाप है। ऐसा करना अहिंसा की घात करने के समान है। यह तो तुम जानते हो कि कोई मनुष्य तुम्हारे घर आता है और जब वह भोजन करना स्वीकार करता है, तभी उसके लिए भोजन बनाते हो। अगर कोई पहले ही भोजन की मनाही कर दे तो उसके लिए भोजन क्यों बनाओगे? इसी प्रकार अगर साधु प्रतिदिन आवे या तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार करे तो उसके लिये भोजन बनेगा, अगर वह कह दे कि हम प्रतिदिन नहीं आ सकते, हमें प्रतिदिन एक घर से भोजन लेना नहीं कल्पता, तो फिर गृहस्थ साधु के लिये भोजन क्यों बनाएगा? यही कारण है कि साधु किसी के घर जाने की पहले से ही घोषणा नहीं करते। उनके भिक्षा के सबंध में घरों का कोई नियम नहीं होता। अमुक दिन अमुक के घर भिक्षा के लिए जाने से भी गृहस्थ को पता चल जाता है कि आज साधु हमारे घर आएंगे। इस कारण साधु को औद्देशिक, नित्यपिण्ड आदि का पाप लग जाता है। पाप से बचने के लिये आवश्यक है कि साधु पता ही न चलने दे कि वह किस दिन किसके घर आहार के लिये जाएगा।

अनाथ मुनि कहते हैं, राजन्! कुशील साधु आहार आदि के दोषों का विचार त्याग देते हैं। वे अग्नि की तरह सर्वभक्षी बन जाते हैं। वे कल्प—अकल्प की परवाह नहीं करते। कोई कल्प—अकल्प के विषय में कुछ कहता है तो उसे उलटा समझा देते हैं। ऐसा कुशील पुरुष भले थोड़े दिन मौज कर ले, किन्तु अन्त में तो उसे कटुक पाप फल प्राप्त होता ही है।

अनाथ मुनि कहते हैं— जो लोग साधु बनकर फिर अनाथ बन जाते हैं, वे अनाथ तो बनते ही हैं, साधु ही पतित भी बनते हैं। वे अपनी साधुता की कीमत नहीं समझते। पहले साधुता में दोष लगाना और फिर उस दोष को दोष न समझना, साधुता से पतित होना है। अतएव साधुता का पालन करने में सावधान रहो। अरिहन्त की आज्ञा में चलने वाले को किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। कदाचित् किसी वस्तु की कमी प्रतीत हो तो उस समय विचार करना चाहिए कि मुझे तो परीषद सहन करके भी अरिहन्त की आज्ञा का आराधन करना है।

गजसुकुमार मुनि के मस्तक पर धधकते हुए अगार रखे गये थे फिर भी क्या उन्होंने सोचा कि 'भगवान् की शरण में आने पर भी मेरे मस्तक पर

अगार रखे जा रहे हैं, अतः भगवान् की आज्ञा मानने का फल ही क्या हुआ? गजसुकुमार मुनि ऐसा सोचते तो गजब ही हो जाता। गजसुकुमार के निर्वाण के पश्चात् श्रीकृष्ण के कथन के उत्तर में भगवान् अरिष्टनेमि ने कहा था— 'गजसुकुमार मुनि को एक सहायक पुरुष मिल गया था।'

जब भगवान् ऐसा कहते हैं तो स्वयं गजसुकुमार की भावना कैसी रही होगी? इस घटना को अपने सामने रख कर जब किसी बात की कमी मालूम पड़े तो यही विचार करो कि मुझे तो भगवान् की आज्ञा का पालन करना है। कभी आहार न मिले तो विचार करो कि आज मुझे आहार नहीं मिला और बहुत क्षुधा सता रही है, किन्तु इस प्रकार की भूख तो मैंने बहुत बार सहन की है। ऐसा विचार करके समभाव के साथ वेदना सहन कर लेना चाहिए और भगवान् का भजन करना चाहिए।

इस भावना को समक्ष रख कर सकट के समय कुछ विचार रखे जाए तो भले शरीर—पतला हो जाय, फिर भी आत्मा का तो कल्याण ही होगा। जो इस प्रकार दृढ रह कर धर्म का पालन करता है, उसे किसी प्रकार की अपूर्णता प्रतीत नहीं होती। शास्त्र में कहा है —

देवा वि तं नमंसति जस्स धम्मे सया मणो ।

जिस दृढधर्मी के चरणों में देवता भी नमस्कार करते हैं, उसे किसी चीज की कमी नहीं हो सकती।

न त अरी कठछेत्ता करेइ, ज से करे अप्पाणिया दुरप्पा ।

से नाहिई मच्चुमुह तु पत्ते, पच्छाणुतावेण दया विहूणो ॥४८॥

अर्थात् दुरात्मा अपना जितना अहित करता है, उतना गला काटने वाला दयाविहीन बैरी भी नहीं करता। मृत्यु के मुख में पड़ने पर दुरात्मा को घोर पश्चात्ताप करना पड़ता है।

मुनि कहते हैं— राजन्! ससार में बैरी को अहित करने वाला माना जाता है। जो जितना अधिक अहित करे, वह उतना ही अधिक दुश्मन समझा जाता है। दुश्मन द्वारा अधिक से अधिक अहित गला काटने का होता है, इससे अधिक कोई अहित बैरी द्वारा नहीं माना जाता। यह बैरी द्वारा होने वाले अहित की चरम सीमा है। सासारिक लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति यदि हमारा बैरी है, तो अधिक से अधिक हमारा गला काट डालेगा और क्या करेगा? अर्थात् बैर पूरा करने की सीमा इतनी ही है, इससे अधिक बैरी कुछ नहीं कर सकता। यह भी वही बैरी करेगा जो दयाहीन हो। लेकिन राजन्! दुरात्मा से तो अपने—आप का अहित होता है जो अहित बैरी कहलाने वाले

से भी नहीं हो सकता, वल्कि वैरी बने हुए व्यक्ति को सुआत्मा अपना हित करने वाला मानता है, जैसे कि गजसुकुमार मुनि सोमल को अपना सहायक मानता था। ऐसे समय पर सुआत्मा सोचता है कि मैं इस मारने वाले से नहीं मर सकता, मैं तो अपने—आप से ही मर सकता हूँ— यानी अपने कार्यों से ही दुःख पा सकता हूँ। यदि वैरी द्वारा गर्दन काटने पर आत्मा में समता रहे तो वह गर्दन काटने वाला, मोक्ष प्राप्त कराने का साधन भी हो सकता है। लेकिन दुरात्मा अपने आपका, वैरी के गला काटने से भी अधिक अहित करता है। मृत्यु के मुख में पड़ने पर, दुरात्मा अपने—आप ही पश्चात्ताप की अग्नि से जलने लगता है। जिस समय वह नरकादि की वेदना भोगता है, उस समय पश्चात्ताप होता है कि 'मैंने सयम स्वीकार करके भी उसकी विराधना क्यों कर डाली! मैं थोड़े से नाशवान विषय—भोग के लोभ में क्यों पड़ गया! यदि मैंने विषय—लोलुपता से, या प्रमाद वश, सयम की विराधना न की होती, तो आज मुझे नरक तिर्यच गति में जन्म लेकर, ये कष्ट क्यों भोगने पड़ते? वे सासारिक विषय—भोग जिनमें पड़ कर मैंने सयम की विराधना की थी, वहीं रह गये और मुझे ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। यदि मैंने सयम का भली—प्रकार पालन किया होता, सयम की अवहेलना न की होती तो आज मैं उस सुख में होता, जो सुख अविनाशी है।

यहाँ प्रश्न होता है कि गला काटने वाला वैरी तो प्रत्यक्ष में ही गला काटता है, शरीर का नाश करता है, लेकिन दुरात्मा, अपने—आप को प्रत्यक्ष में ऐसी हानि नहीं करता, फिर दुरात्मा को कण्ठ काटने वाले वैरी से भी अधिक अपने—आप का अहित करने वाला कैसे कहा?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सिर काटने वाला वैरी शरीर का ही नाश करता है, आत्मा का वह कुछ नहीं विगाड़ सकता। केवल शारीरिक हानि ही हानि नहीं है किन्तु आध्यात्मिक हानि ही वास्तविक हानि है। आस्तिक लोग आत्मा को अविनाशी और शरीर को नाशवान् मानते हैं। इसलिए उनके समीप शरीर का नष्ट होना कोई हानि नहीं है। वे प्रत्यक्ष या इस लोक को भी नहीं मानते, किन्तु इसके साथ ही, परलोक और परलोक को भी मानते हैं। यह उपदेश आस्तिका के लिए ही है। जो लोग शरीर के साथ ही आत्मा का नाश मानते हैं आत्मा और शरीर को दो नहीं किन्तु एक ही जानते हैं ऐसे लोगों के लिए यह उपदेश नहीं है। इसलिए दुरात्मा द्वारा की हुई अपने—आप की हानि प्रत्यक्ष में चाह न दिखती है प्रत्यक्ष में चाह लाभ ही दिखता है लेकिन मृत्यु के पश्चात् परलोक में वह दुरात्मा भीषण सकट

मे पडता है और आस्तिक लोग परलोक मानने से इनकार नहीं कर सकते। आस्तिक लोग आत्मा को अविनाशी मानने के साथ ही, परलोक पर भी विश्वास करते हैं। तात्पर्य यह कि हानि की सीमा, प्रत्यक्ष दिखने तक ही नहीं है, किन्तु चर्म-चक्षु से न दिखने वाली हानि भी है, जिसे ज्ञानी लोग अपने ज्ञान द्वारा पत्यक्ष देखते हैं। परलोक में होने वाली हानि को चर्म-चक्षु से ही देखा जा सकता है। उस हानि को चर्म-चक्षु से ही देखने की इच्छा करना, भूल है और नास्तिकता का चिन्ह है।

अनाथ मुनि कहते हैं— राजन्! मृत्यु के मुख में पडने पर दुरात्मा को महान् पश्चात्ताप के साथ ही, उसे नरक तिर्यच गति के महान् से महान् कष्ट भी भोगने पडते हैं।

लोगों को नरक का भय लगता है, परन्तु नरक आता कहा से है? नरक तो दूर रहा, कसाईखाना भी कहा से आया है? वास्तव में नरक या कसाईखाने को दुरात्मा ही उत्पन्न करता है। दुरात्मा ही काटा जाता है और दुरात्मा ही कटवाता है।

भगवान् ने तीन प्रकार के पुद्गल बताये हैं। उनमें से पहले प्रकार के पुद्गल वे हैं जिन्हें आत्मा ने ही खराब बना दिया है। पुद्गल तो अपने ही स्वरूप में रहते हैं, किन्तु दुरात्मा उन्हें भी खराब कर देता है। उदाहरणार्थ आपने खीर का भोजन किया। आप जानते हैं कि खाने से पहले खीर स्वाद, रूप, गंध आदि की दृष्टि से कैसी थी और पेट में जाकर पच जाने पर कैसी बन जाती है? तो खीर के पुद्गलों को आत्मा ने ही खराब किया या नहीं? ग्रंथों में कहा है कि सवा लाख कीमत के कपडे भी एक ही बार पहनने पर निर्माल्य-निकम्मे हो जाते हैं। उन कपडों को निर्माल्य बनाने वाला कौन है? इस प्रकार पुद्गलों को खराब बनाने वाला आत्मा ही है। आत्मा ही पुद्गलों को शस्त्र के रूप में परिणत करता है। अगर आत्मा दुरात्मा न हो तो तलवार को भी फूलों की छड़ी बना सकता है।

तुम्हें जो इन्द्रिया मिली हैं वे आत्मा के कल्याण के लिए ही मिली हैं। अनन्तानन्त पुण्य का सचय होने पर एक-एक इन्द्रिय मिलती है। किन्तु इतने प्रकृष्ट पुण्य से प्राप्त इन्द्रियों को दुरात्मा कहा-कहा भटका रहा है। साधु भी यदि सयम से पतित होता है और इन्द्रियों का दुरुपयोग करता है, तो वह भी दुरात्मा है। दुरात्मा ससार में तो आनन्द मानता है, परन्तु जब मौत के मुख में पडता है, तब उसे घोर पश्चात्ताप करना पडता है। उस समय लक्षण ज्योतिष, मंत्र आदि का ज्ञान और प्रयोग कुछ भी काम नहीं आता।

जिसने अहिंसा की विराधना की है और जो दया को गवा बैठा है, वह जब मौत के मुह में पहुचता है तो उसके पश्चात्ताप की सीमा नहीं रहती।

महमूद गजनवी के विषय में कहा जाता है कि उसने 17 बार भारत को लूटा था। वह अनेक लोगों को बहुत कष्ट देकर बहुत-सा धन ले गया था। परन्तु जब वह मरने लगा तो उसने उस धन का अपने सामने ढेर कराया और उसे देख-देख कर बिलख-बिलख कर रोने लगा। वह क्यों रोया, इस सबध में निश्चयपूर्वक तो कुछ नहीं कहा जा सकता किन्तु संभवतः वह इस विचार से रोया होगा कि—

‘मैं लोगों को तरह-तरह से कष्ट देकर धन लाया, इसका सचय किया और आज यह धन यही पड़ा रह जाएगा! फूटी कौड़ी भी मेरे साथ नहीं जाएगी।’ संभव है, इस प्रकार का पश्चात्ताप होने के कारण ही वह रोया हो।

इसी प्रकार दुरात्मा जब मृत्यु के मुह में पडता है, तब पश्चात्ताप करने लगता है। तुम भी अपने विषय में विचार करो कि हमारे साथ नहीं जाएगा तो कितना पश्चात्ताप करना पडेगा।

मैंने यह बात तुम्हारे लिए कही है। परन्तु मुझे भी अपने सबध में विचार करना चाहिए कि—हे आत्मन्! अगर तू दूसरों को प्रसन्न करने में और अपने सामने नमाने में ही रह गया, कोरी वाह-वाह करवा ली और किंचित् भी स्व-पर दया न की तो आखिर तुझे भी पछताना पडेगा।

अनाथी मुनि इस प्रकार शिक्षा देकर कहते हैं— आखिर तो तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारे काम आएगी। दूसरा कोई काम नहीं आ सकता। अतएव जो सत्य हो, जो भगवान् की आज्ञा में हो और जिस से स्व-पर की दया हो, तू वही काम कर, इससे विपरीत मत कर।

अनाथ मुनि की यह शिक्षा जीवन में अवतरित की जाय तो अवश्य ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। अगर आप दया और परमात्मा की शिक्षा को भलीभांति जान ले, तो समझ लो कि आपने सब-कुछ जान लिया। इससे अधिक जानने को कुछ नहीं रह जाता। शास्त्र में कहा है कि किसी भी जीव की हिंसा न करना यही सब धर्मों का सार है।

कोई मनुष्य हजार-दो हजार वर्ष पुराना लिखा शास्त्र बतला कर तुमसे कहे कि भगवान् वीतराग फूला की माला पहन कर बैठ थे तो क्या तुम उसकी बात मान लोगे? तुम यही कहोगे किसी विकारी ने ऐसा लिख दिया हागा। वीतराग भगवान् ऐसी सासारिक भावना में नहीं पड सकते।

इसी प्रकार कोई कहे—मुनियो को कम से कम पाच रुपये तो अपने पास रखने ही चाहिये। पास मे रुपये हो तो कभी काम आ सकते हैं। क्या आप इस कथन को मान लेगे? कदाचित् कोई कहे कि ये मुनि आध्यात्मिकता मे बहुत आगे बढे हैं, ये पाच रुपये रखे तो कोई हर्ज नही है। तो भी आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप यही कहेंगे कि ऐसा करना भगवान् की आज्ञा मे नही है। तो भगवान् की आज्ञा पर इसी प्रकार विचार करते जाओ और उसी पर दृढ रहो। ध्वजा की तरह इधर—उधर मत फिर जाओ, अन्यथा पश्चात्ताप करना पडेगा।

अनाथ मुनि राजा श्रेणिक को उपदेश दे रहे हैं। यह उपदेश एक तरह से मुनियो को उपालम्भ रूप है, किन्तु प्रेम के कारण ही यह उपालम्भ दिया जा रहा है। कोई सज्जन पुरुष किसी को उपालम्भ देता है तो आत्मीय समझ कर ही देता है। जिसे पराया समझा जाता है, उसे कौन उपालम्भ देने जाता है। उसके विषय मे तो यही कहा जाता है कि मुझे उससे क्या सरोकार है? अनाथ मुनि प्रेम से उपालम्भ देते हुए कहते हैं— साधुओ! तमने किस काम के लिये साधुपन अगीकार किया है और क्या काम कर रहे हो? तुम्हारा और हमारा ध्येय एक ही है। ससार—भावना के कारण तुम मुझ से अलग न हो जाओ।

जैन धर्म की दृष्टि प्रेम की है। किसी भी आत्मा को कष्ट न देना, उसका उद्देश्य है। उसका मुद्रालेख —

मिती मे सव्वमूएसु।

अर्थात् प्राणी मात्र के प्रति मेरा मैत्रीभाव है। इसी मैत्रीभाव के कारण अनाथ मुनि दूसरो को सावधान और सतर्क कर रहे हैं।

मुनि, श्रेणिक के सामने कहते हैं— अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो धर्म और परमात्मा के नाम पर खराब काम कर रहे हैं और खराब काम करते हुए भी अपने—आप को साधु कहलवाते हैं। ससार मे बुरे और भले, दोनो प्रकार के लोग होते हैं। हजारो वर्ष पहले भी ऐसे लोग थे जो साधुता के नाम पर असाधुता के काम करते थे। किन्तु ऐसे कायरो के कारण साधु मात्र की निन्दा करना अनुचित है।

शास्त्र कहता है— ससार साधुओ के कारण ही शांति का अनुभव कर रहा है। ससार मे जब साधु नही रहेगे तब यह पृथ्वी तप कर लाल गोले के समान हो जायगी और इस पर रहना अत्यन्त कठिन हो जायगा। भगवान् ने कहा है— इस पचम काल के अन्त मे जब तक एक भी साधु—साध्वी या श्वाक—श्राविका है, तब तक शांति रहेगी। साराश यह है कि धर्म के कारण ही

शांति मिल रही है। अतएव धर्म के नाम पर ढोंग करने वाले लोगों के कारण धर्म की निन्दा करना उचित नहीं।

निरद्विधा निग्गुरुई उ तस्स, जे उत्तमद्वं विवज्जासमेइ।

इसे वि से नित्थि परेऽवि लोए, दूहओ वि से झिज्झई तत्थ लोए।।१९।।

अर्थ— जो उत्तमार्थ को विपरीत करता है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य को विपरीत समझता है और उनके प्रति अरुचि रखता है, उसका सयम लेना वृथा है। उसके लिये यह लोक भी कल्याणकारी नहीं होता और परलोक भी कल्याणकारी नहीं होता। वह दोनो लोको मे दुख पाता है।

व्याख्यान— साधु का वेष धारण करके भी असाधुता का काम करने वाले लोगो के सबध मे मैं ही ऐसा नहीं कहता हू, परन्तु शास्त्र भी ऐसा ही कहता है। साथ ही शास्त्र के इस कथन के अनुसार भगवान् महावीर की परम्परा के सभी अनुयायी ऐसा ही मानते आ रहे हैं। सभी एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि उत्तमार्थ को नष्ट करने वाले का सयम ग्रहण करना या साधुवेष धारण करना निरर्थक है।

उत्तमार्थ क्या है, इस सबध मे विचार करे। उत्तमार्थ का आशय समझने पर ही स्थूलता मे से सूक्ष्मता मे पहुचा जा सकता है और भौतिकता से आध्यात्मिक मे जाया जा सकता है, किन्तु भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच सबध है। अर्थात् भौतिक और आध्यात्मिक ससार के बीच सबध है। अर्थात् भौतिक ससार और आध्यात्मिक ससार परस्पर सबधित होने से भौतिक ससार व्यर्थ नहीं है।

आज कुछ लोग समझते हैं कि आध्यात्मिकता वह वस्तु है जो हमारी समझ मे न आ सकती हो! अर्थात् जो बात समझ मे न आती हो, उसी का नाम आध्यात्मिकता रख दिया गया है। एक बार युनिवर्सिटी के किसी छात्र ने अपने प्रोफेसर से पूछा— आध्यात्मिकता किसे कहते हैं? तब प्रोफेसर ने कहा— मान लो, मोहन और सोहन बात कर रहे हैं। मोहन की बात सोहन न समझे और सोहन की बात मोहन न समझे, वस, इसी को आध्यात्मिकता कहते हैं।

आध्यात्मिकता के सबध में ऐसे विचार लेना भ्रमपूर्ण है। वास्तव मे अध्यात्मवाद बहुत सुगम है और सभी उसे समझते हैं। यद्यपि भौतिकवाद और आध्यात्मवाद परस्पर सम्यद्ध हैं, तथापि भौतिकवाद को ध्येय नहीं बनाना चाहिए। भौतिकवाद को ध्येय बनाने से ससार मे बड़ी गडबडी फेली है। हा, अध्यात्मवाद को समझने के लिए भौतिकवाद को समझना आवश्यक है। उदाहरणार्थ— आत्मा

को शरीर द्वारा ही समझा जा सकता है, शरीर के बिना नहीं। इस प्रकार अध्यात्म का परिचय कराने वाला भौतिकवाद ही है, तथापि भौतिकवाद को ही पकड़ कर नहीं बैठना चाहिए और यह देखना चाहिए कि अध्यात्मवाद के सहारे भौतिकवाद है अथवा भौतिकवाद के सहारे अध्यात्मवाद है? स्थूल के आधार पर सूक्ष्म टिका है या सूक्ष्म के आधार पर स्थूल टिका है? कौन किसके सहारे टिका है?

जिसे हम देख सकते हैं, जिसमें रूप, रंग, वजन आदि हैं, वह स्थूल कहलाता है और जिसे आख से देखना सम्भव नहीं है, जिसमें रूप, रंग, वजन आदि नहीं हैं, वह सूक्ष्म कहलाता है। यह ससार इन दानों में से किस के आधार पर टिका है? यह देखने के लिए सबसे पहले आप शरीर को ही देख लीजिए। आपके शरीर के दो भाग हैं— एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म भाग। चर्मचक्षु से दृष्टिगोचर होने वाला रक्त, मांस आदि स्थूल भाग है और जो श्वास दिखाई नहीं देता वह सूक्ष्म भाग है। अब देखना चाहिए कि शरीर का टिकाव किसके आधार पर है? स्थूल के आधार पर है अथवा सूक्ष्म के आधार पर? श्वास के आधार पर रक्त—मांस आदि हैं या रक्त—मांस आदि के आधार पर श्वास है? आप लोग इस बात को भली—भाँति जानते हैं और कहते हैं—

जीवने श्वास तणी सगाई, घरमा घडी न राखे भाई।

जब तक शरीर में श्वास है तब तक भाई उसे घर में रहने देता है पर श्वास निकल जाने पर भाई भी कहने लगता है— इस शरीर को जल्दी बाहर निकालो! इस प्रकार ससार में श्वास की ही सगाई है और यह श्वास सूक्ष्म है।

शास्त्र श्वास को सूक्ष्म कहकर नहीं रुक जाता। वह बतलाता है कि यह सूक्ष्म श्वास भी स्वतन्त्र नहीं है? श्वास प्राण है, परन्तु वह प्राणी का प्राण है। अतएव यह देखो कि श्वास प्राण को धारण करने वाला प्राणी कौन है? श्वास प्राण को शक्ति देने वाला कौन है? आप कहते हैं— मैं चाहू तो श्वास जल्दी—जल्दी ले सकता हूँ और चाहू तो धीरे—धीरे ले सकता हूँ। तो जल्दी—जल्दी और धीरे—धीरे श्वास लेने वाला कौन है? श्वास में जिसकी शक्ति है, जो जल्दी—जल्दी श्वास ले सकता है और रोक सकता है वही आत्मा है और वह श्वास से भी अधिक सूक्ष्म है। वह दृष्टिगोचर नहीं होता। अगर वह दृष्टिगोचर होता तो नाशवान् हो जाता। जो दिखाई देता है, वह नाशवान् होता है।

इस आधार पर आप विश्वास कीजिए कि आत्मा की उपस्थिति में ही यह सब खेल चल रहा है। सूक्ष्म आत्मा के अस्तित्व से ही स्थूल शरीर

टिका है। सूक्ष्म आत्मा के अभाव में स्थूल शरीर टिक नहीं सकता और नष्ट हो जाता है। आत्मा की मौजूदगी में तो शरीर सौ वर्ष तक टिक सकता है, परन्तु आत्मा के अभाव में कुछ दिन तक भी नहीं ठहर सकता। अतएव यह शरीर जिसका कार्य है, उस कारणभूत आत्मा को देखो और मानो कि स्थूल और सूक्ष्म—दोनों की आवश्यकता है, पर ध्येय स्थूल नहीं, सूक्ष्म ही है क्योंकि स्थूल के आधार पर सूक्ष्म नहीं, पर सूक्ष्म के आधार पर स्थूल है। इस प्रकार अध्यात्मवाद को समझना कुछ कठिन नहीं है।

जिस आत्मा की सत्ता से ही स्थूल ससार चल रहा है, उसे पहचानना ही उत्तम अर्थ है। जो इन्द्रिय विषयो के मोह में पड जाता है और आत्मा को भूल जाता है, वह उत्तमार्थ को नष्ट करता है। कहावत है—चौबेजी छबे बनने चले तो दुबे ही रह गये। कमाई करने चले और पूजी भी गवा बैठे। ऐसा करना विपरीत कृत्य है। विपरीत कृत्य करना उत्तमार्थ को नष्ट करना है। इसी कारण अनाथ मुनि कहते हैं—हे मुनियो! तुमने उत्तमार्थ को प्राप्त करने के लिए साधु व्रत धारण किया, परन्तु सासारिक झंझटों में पडकर उस उत्तमार्थ को नष्ट कर रहे हो। क्या तुमने उत्तमार्थ को नष्ट करने के लिए साधुपन ग्रहण किया है?

किसी साधु से पूछा जाय कि क्या आपने भोगोपभोग भोगने के लिए साधुपन लिया है? तो कोई भी 'हाँ' नहीं कहेगा। कोई यह तो कह सकता है कि हमसे साधुपन नहीं पलता, किन्तु यह नहीं कह सकता कि भोग भोगने के लिए हम साधु बने हैं। फिर भी कितने ही लोग अन्दर ही अन्दर उत्तमार्थ को नष्ट करते हैं और ऊपर-ऊपर से उत्तमार्थ को साधने का ढोंग करते हैं। ऐसे लोग न तो इस लोक के रहते हैं, न परलोक के रहते हैं।

ऐसे लोग इस लोक के क्यों नहीं रहते? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जिस प्रकार गृहस्थ जन इहलोक की साधना कर सकते हैं, उस प्रकार साधु वेषधारी नहीं। उदाहरणार्थ—आप अपने शौक के लिए पीतल या चादी के बरतन भी रख सकते हैं, परन्तु वे ऐसे बरतन नहीं रख सकते हैं। उन्हें लकड़ी, तूम्बे या मिट्टी के ही पात्र रखने पडेगे, परन्तु पीतल और चादी के पात्रों की लालसा बनी रहेगी। इस प्रकार लालसापूर्ति न होने के कारण उनका इहलोक विगड जायेगा। उनका शोक पूरा न होगा। साथ ही उनका परलोक तो विगड ही जाता है क्योंकि वे अपनी कामनाओं पर विजय नहीं पा सके।

उत्तमार्थ को नष्ट करने वाले लोग उस भीलनी के समान हैं, जिसे भाग्य से हाथी के मस्तक में से निकला मोती मिल गया हो और उसने ककर

समझ कर उसे फेंक दिया हो अथवा वह उस मूर्ख के समान है जिसे जगल में बावन चन्दन की लकड़ी मिल गई हो और वह उसे आग में जलाकर रोटी बना रहा हो। जैसे यह भीलनी और यह मूर्ख भयकर भूल कर रहे हैं, उसी प्रकार साधु का वेष धारण करके उत्तमार्थ को नष्ट करने वाला भी भयकर भूल करता है। ऐसे लोग न इधर के रहते हैं, न उधर के रहते हैं।

आप गृहस्थ लोग रग-बिरगे वस्त्र पहन सकते हैं, परन्तु साधु तो श्वेत वस्त्र ही पहन सकता है। फिर भी अगर वह उस श्वेत वस्त्र से अपना श्रृंगार करे और अपना शौक पूरा करना चाहे और सासारिक मजा-मौज लूटना चाहे तो कहना चाहिए कि उसने उत्तमार्थ को भी नष्ट किया और ससार का पूरा मजा भी न लूटा। उसके विषय में यही उक्ति चरितार्थ होती है —

न खुदा ही मिला न विसाले सनम,
न इधर के रहे, न उधर के रहे।

न तो उसने साधु-धर्म का पालन किया और न वह इस लोक का रहा। इस प्रकार की दुर्दशा से दूर रहने की चेतावनी देने के लिए ही अनाथ मुनि ऐसा कह रहे हैं। उन्हें किसी से द्वेष नहीं है। वे जो-कुछ कह रहे हैं, साधुओं का हित दृष्टि में रख कर ही कह रहे हैं कि—हे मुनियो! तुम ऐसा उत्तम अर्थ प्राप्त करके भी अगर फिर ससार के झड़टों में पड़ जाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे।

यह साधुओं की बात हुई। आप श्रावक भी अपने सबध में विचार करे। आप तो उत्तमार्थ को नष्ट नहीं कर रहे हो? जब कोई साधु उत्तमार्थ को नष्ट करता है, तब तो तुम उसे बहुत बुरा बतलाते हो, पर यह भी देखो कि तुम अपने श्रावकत्व में तो कोई दोष नहीं लगा रहे हो? तुम अगर अपने धर्म पर दृढ़ रहो तो कोई साधु तुम्हारे सामने ढोंग करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मगर तुम तो दूसरों को ही देखते हो। अपने को नहीं देखते कि हम श्रावक होकर क्या कर रहे हैं। किस प्रकार उत्तमार्थ को नष्ट कर रहे हैं। तुम श्रावक अगर चर्बी लगे वस्त्र न पहनो तो क्या तुम्हारे श्रावकपन में कोई बड़ा लग जाएगा? अगर नहीं, तो क्यों नहीं विचार करते कि हम तुच्छ खान-पान और पोशाक में उत्तमार्थ को किस प्रकार नष्ट कर रहे हैं।

एक भाई ने मुझे बतलाया था कि विवाह के अवसर पर यहाँ महाजनो के घर चार-पाच सौ रुपये का रेशमी कपड़ा लाया जाता है। मैं यह नहीं कहता कि तुम गरीबों को भिखारी बनाओ पर यह तो देखो कि इस रूढ़ि

के कारण गरीबों को कितना परेशान होना पड़ता है! अगर आप ऐसी रूढ़ियाँ मिटा दें तो क्या गरीबों पर दया न होगी?

वर-विक्रय के सबंध में भी यही बात है। मुझे कहा जाता है कि यहाँ कोई बिरला ही वर-विक्रय करता होगा। उसके कारण सारे राजकोट को क्यों बदनाम किया जाता है? इसका उत्तर यह है कि कदाचित् यहाँ के एक-दो घरों में आग लगी हो तो क्या यह नहीं कहा जायगा कि राजकोट में आग लगी है!

अभिप्राय यह है कि जैसे साधु अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके उत्तमार्थ को नष्ट करता है, उसी प्रकार श्रावक भी अपनी मर्यादा के विपरीत कार्य करके उत्तमार्थ का विनाश करता है। उतएव दोनों को ही अपनी-अपनी मर्यादाओं के अनुसार आचरण करना चाहिए और रुचि एवं प्रीति के साथ उत्तमार्थ की आराधना करनी चाहिए। रुचि और उत्साह के साथ सयम का पालन करने पर कष्ट का अनुभव नहीं होता। रुचि हो तो केशलुचन करना, पैदल चलना और भिक्षा मागना भी अपूर्व आनन्ददायक बन जाता है। जैसे गृहस्थ लोग पुत्र-पुत्री के विवाह के अवसर पर रात-दिन परिश्रम करते हैं, क्षुधा-तृषा सहते हैं, फिर भी उसमें आनन्द ही मानते हैं, उसी प्रकार रुचि और उत्साह के साथ सयम पालने वाला परीषह सहन, केशलुचन आदि में भी आनन्द ही मानता है। ऐसे ही लोगों का सयम धारण करना सार्थक है। जो अरुचि के साथ सयम पालते हैं, सयमपालन में कष्ट का अनुभव करते हैं, उनका सयम लेना निरर्थक है। वे अपने दोनों लोकों को दुःखमय बनाते हैं।

एमेव हा छन्दकुशीलरुवे, मग्ग विराहित्तु जिणुत्तमाण ।

कुररी विवा भोगरसाणुगिद्धा, निरद्धसोया परियावमेइ । ॥50 ॥

अर्थ— जिस प्रकार कुररी (एक जाति की पक्षिणी) मास के लिए लालायित रहती है, उसी प्रकार साधुवेषधारी असयमी लोग रस आदि भोगोपभोगों के लिए लालायित रहा करते हैं। वे स्वच्छन्द होकर, उत्तम जिन-मार्ग की विराधना करके निरर्थक सोच तथा पश्चात्ताप करते हैं।

व्याख्यान— अनाथ मुनि कहते हैं— राजन्! कितने ही लोग अनाथ अवस्था में से निकलने के लिए साधुपन तो धारण कर लेते हैं, पर विषयाभिलाषा उन्हें पुनः ससार की ओर घसीट ले जाती है। तात्पर्य यह है कि जो स्वच्छन्दता का त्याग नहीं करता और भगवान् की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता वह कुशील है और कुशील पुरुष वीतराग के मार्ग की विराधना करता है।

मान लीजिए, आप केला-नारंगी खरीदने के लिए बाजार गये। आपने देखा कि केला-नारंगी ऊपर-ऊपर से तो अच्छे हैं, पर भीतर से खराब हैं। तो क्या आप उन्हें खरीदेंगे? नहीं। क्यों कि आपको उनके ऊपरी रूप-रंग से पयोजन नहीं है, बल्कि उनमें रहे हुए जीवनदायक और पोषकतत्त्व से पयोजन है। आप उन्हीं फलों को खरीदना पसंद करेंगे, जिनमें जीवनदायक तत्त्व समझे।

इस प्रकार आप दो पैसे की नारंगी और दो पैसे का केला खरीदते समय तो इतना देखते हो, किन्तु जिनके साथ आत्मा के कल्याण-अकल्याण का सबध है, उन साधुओं के विषय में यह नहीं सोचते कि उनमें हमारी आत्मा का कल्याण करने की योग्यता है अथवा नहीं? आपको साधुओं का ऊपरी वेष ही नहीं देखना चाहिए किन्तु भीतर के गुण भी देखने चाहिए। सच्ची साधु-सगती वही है, जिससे आपके आत्मा में रही हुई साधुता जाग्रत हो। जिनकी सगति से साधुता की हानि होती है, वह तो असाधुओं की सगति है। आत्मा के गुणों की हानि करने वालों को मानने और वन्दन-पूजन करने से क्या हानि होती है, इस विषय में 'बोधसत्तरी' नामक ग्रन्थ में कहा है -

पासत्थं वन्दमाणस्य, नेव कित्ती न निज्जरा होइ ।

होई कायकिलेसो, अन्ताण कम्म बन्धइ ।।

इस गाथा से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पहले भी पासत्था लोगों की बहुतायत थी और उस समय भी उनके विरुद्ध आदोलन किया जाता था।

जो साधु का वेष धारण करता है और पाच महाव्रतों को अगीकार भी करता है, किन्तु उनका यथावत् पालन नहीं करता, वह 'पासत्था' कहलाता है। ऐसे पासत्था साधुओं को वन्दन-नमस्कार करना शोभास्पद नहीं है, यही बात इस गाथा में बतलाई गई है। कहा जा सकता है कि शोभास्पद न हो तो भी क्या हर्ज है? ससार में बहुत-से काम ऐसे भी किये जाते हैं, जो शोभास्पद नहीं होते, फिर भी करने पड़ते हैं। इसके उत्तर में यहाँ कहा गया है कि पासत्था साधु को वन्दन-नमस्कार करने से लेश मात्र भी निर्जरा नहीं होती। इस पर भी कहा जा सकता है कि गृहस्थी में रहते अनेक काम ऐसे करने पड़ते हैं, जिनसे निर्जरा नहीं होती। उन कामों की तरह यदि पासत्था साधुओं को वन्दन-नमस्कार भी कर ले तो क्या हर्ज है? इसका उत्तर यहाँ दिया गया है कि काया को व्यर्थ ही कष्ट होता है। इस पर भी कोई कह सकता है कि हमें कायकष्टकारी अनेक कार्य करने पड़ते हैं तो उनके साथ एक और अधिक सही। इसका उत्तर यह है कि पासत्था को वन्दना करने

से अज्ञान कर्म का बन्ध होता है। पासत्था साधु ज्ञान, दर्शन, चारित्र की विराधना करता है, अतएव उसे वन्दना करना ज्ञान, दर्शन चारित्र की विराधना में सहायता देने के बराबर है। इसी कारण वन्दना करने वालो को अज्ञान-कर्म बधता है। भगवान् ने निशीथ सूत्र में कहा है —

जे भिम्बू पासत्थं वदइ, वन्दंत वा साइज्जइ।

एवं जाव संसत्तं वन्दइ, वन्दतं वा साइज्जइ।

किसी पर द्वेष होने के कारण भगवान् ने ऐसा नहीं कहा है। उन्होने तुम्हारे कल्याण के लिए ही कहा है। जब तुम पासत्था साधु से स्पष्ट कह दोगे कि 'हम केवल हाडमास के पुजारी नहीं, गुणो के पुजारी हैं, तुम्हारे साथ हमारा सबध भगवान की आज्ञा मानने के कारण ही है। ऐसी स्थिति में अगर तुम भगवान् की आज्ञा नहीं मानते तो हमारा तुम्हारे साथ कोई सबध नहीं रह सकता।' तो तुम्हारी इस दृढता को देखकर पासत्था भी ठिकाने आ जायेगा और भगवान की आज्ञा का उल्लघन करने से पहले उसे विचार करना पड़ेगा। किन्तु अगर तुम उसके सहायक बन गये, उसके द्वारा होने वाली रत्नत्रय की विराधना में सहायता पहुचायेगे तो आपका ऐसा करना पासत्था को और अधिक विगाडना होगा।

भगवान् की आज्ञा का उल्लघन करने वाले साधु के लिए अनाथ मुनि एक पक्षी का उदाहरण देते हैं। महापुरुष की धारणा है कि लौकिक उदाहरण देकर कही जाने वाली बात जल्दी समझ में आ जाती है।

कुरर पक्षी की मादा को कुररी कहते हैं। कहते हैं, जहा पानी के सरोवरो की बहुलता होती है, वहा यह पक्षी रहता है। इसका रंग काला होता है। मछली का मास इसे प्रिय है। वह दिन-भर मछली के मास के लोभ में ही रहता है और मास खाकर भी सन्तुष्ट नहीं होता, और रोता रहता है।

यहा इसी पक्षी का दृष्टान्त देकर मुनि कहते हैं— वे असाधु कुररी पक्षिणी की भाति भोग भोगने में निरन्तर आसक्त रहते हैं और इस कारण कष्ट भोगते हैं।

यह उदाहरण देकर महात्मा पुरुषो ने इस नियम का प्रतिपादन किया है कि जो नियम सिन्धु के लिए है वही नियम विन्दु के लिए भी है। इस नियम के अनुसार जो बात साधुओं के लिए है, वही अपनी-अपनी योग्यता और मर्यादा के अनुसार सबके लिए समझनी चाहिए। आपको यह भी समझना चाहिए कि पशु-पक्षी ही नहीं वरन् ससार के समस्त पदार्थ कुछ-न-कुछ शिक्षा देते हैं और सभी अच्छे या बुरे पदार्थ किसी-न-किसी

रूप में आत्मा का उत्थान करने में सहायक होते हैं। यह बतलाने के लिए ही अनाथ मुनि ने कुररी का उदाहरण देकर कहा है कि जैसे कुररी को मास की गृद्धि के कारण दुःख भोगना पड़ता है, उसी प्रकार साधु बनकर सासारिक भावना में पड़ने वालों को भी दुःख उठाना पड़ता है।

सड़ी नारंगी स्वयं तो सड़ती ही है, साथ ही जो उसके ससर्ग में आती है उसे भी सड़ा देती है, इसी प्रकार जिनाज़ा का लोप करने वाला अपनी हानि तो करता ही है, जो उसकी सगति करता है, उसकी भी वह हानि करता है।

यह समझना भ्रमपूर्ण होगा कि कुशीलो के प्रति द्वेष होने से अनाथ मुनि ने ऐसा कहा है। सच्चाई यह है कि उन्होंने प्रेम और करुणा होने के कारण ऐसा कहा है। कभी-कभी पिता अपने पुत्र को सख्त सजा भी देता है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपने पुत्र का शत्रु है। सख्त दण्ड देते समय पिता की एकमात्र यही इच्छा होती है कि मेरा लडका कुमार्ग पर न जाय। लडका कुमार्ग पर जाता है तो पिता को दुःख होता है। इसी कारण वह पुत्र को कठोर दण्ड देता है और सुधारने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार अनाथ मुनि भी साधुओं को शिक्षा देते हैं।

राजीमती ने रथनेमि से कहा था—‘हे अपयश—कामी ! तेरे लिए तो मृत्यु ही श्रेयस्कर है। तो क्या राजीमती को रथनेमि पर द्वेष था ? डाक्टर रोगी के शरीर में चीरा लगाता है तो वह रोगी से प्रेम करता है या द्वेष करता है? डाक्टर कहता है— मैं रोगी को नहीं, रोग को चीरता हूँ। इसलिए कि रोगी पर मेरा करुणा भाव है।

अनाथ मुनि भी साधुओं पर करुणा भाव रखकर ही इस प्रकार शिक्षा देते हैं। किसी के प्रति उन्हें द्वेष नहीं। वे यही चाहते हैं कि साधुओं की आत्मा को सच्ची शांति का लाभ हो। साधु अनाथ मुनि की शिक्षा माने तो उनका भी कल्याण हो और साथ ही आप लोगों का भी कल्याण हो।

सयम ग्रहण करने के पश्चात् भी भोग—लोलुपता साधु को स्वच्छन्दाचारी बना देती है। स्वच्छन्दाचारी होकर वे उत्तम जिन—मार्ग की विराधना कर डालते हैं। उस समय तो वे विचार नहीं करते, किन्तु जब मृत्यु मस्तक पर नाचने लगती है, तब सोच और पश्चात्ताप करते हैं। किन्तु अवसर निकल जाने पर पश्चात्ताप करने से क्या लाभ? सयम की विराधना करते समय ही उन्हें भविष्य का विचार करना चाहिये था कि मैं क्या करने के लिए उद्यत हुआ था और क्या करने लगा हूँ। इसका फल क्या होगा? उस समय

विचार नहीं किया, सासारिक भोग और मानापमान आदि के आगे समय का ध्यान नहीं रक्खा और अब पश्चात्ताप किस काम का? इस प्रकार पश्चात्ताप का अवसर न आने देना ही बुद्धिमता है। अनाथ मुनि साधुओं को चेतावनी देकर यही बतलाना चाहते हैं कि साधुओं! पहले से ही सावधान रहो। ऐसा काम न करो कि बाद में पश्चात्ताप करना पड़े।

अनाथ मुनि की यह अपार करुणा है, द्वेष नहीं।

सोच्चाण मेहावि सुमासियं इम, अणुसासण नाण गुणोव वेय ।

मग्ग कुसीलाण जहाय सव्वं, महानियठाण वए पहेण ।।51।।

अर्थ— हे मेधावी! ज्ञान गुण से युक्त इस सुभाषित शिक्षा का सुनकर और कुशीलो के मार्ग को त्याग कर महानिर्ग्रंथ के पथ पर चलो।

व्याख्यान— अनाथ मुनि राजा श्रेणिक से कहते हैं— राजन्! इस सुभाषित को, जिसका मैंने अभी तुम्हारे समक्ष वर्णन किया है, सुन कर तुम विचार करो। यह सुभाषित शिक्षा रूप है और ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप गुणों से युक्त है। इसे सुन कर तुम कुशीलो के मार्ग को त्याग कर महानिर्ग्रंथों के मार्ग पर चलो।

अनाथ मुनि ने जो—कुछ कहा है, उससे ऐसा जान पड़ता है, मानो राजा श्रेणिक साधु बन रहा हो। परन्तु वह साधु नहीं बन रहा था। फिर ऐसा कहने का कारण क्या है, यह यहाँ देखना है।

मुनि ने राजा को मेधावी कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि यह शिक्षा बुद्धिमान को ही देनी चाहिए, बुद्धिहीन को नहीं। पर आज श्रेणिक जैसे बुद्धिमान नहीं है तो क्या किया जाय? क्या किसी को शिक्षा न दी जाय?

बुद्धिमान पुरुष दो प्रकार के माने जाते हैं। प्रथम वे, जो किसी बात को सुन कर उसी समय सत्यासत्य का निर्णय कर लेते हैं और दूसरे वे, जो उसी समय निर्णय नहीं कर सकते, फिर भी उनका प्रयत्न उसी दिशा में चालू रहता है। एक शिष्य और दूसरे शिक्षक में से किसे बुद्धिमान कहना चाहिए? अगर दोनों में बुद्धि न हो तब तो शिष्य और शिक्षक का भेद ही नहीं होना चाहिए और यदि दोनों समान बुद्धिमान हो तो भी यह भेद नहीं होना चाहिए। अतएव यही मानना पड़ेगा कि बुद्धि तो दोनों में है, किन्तु एक में अधिक और दूसरे में थोड़ी है। जिसमें थोड़ी है वह अधिक बुद्धि प्राप्त करना चाहता है और दूसरा उसे देना चाहता है। इस प्रकार जिसमें बुद्धि है वह तो बुद्धिमान है ही पर जा बुद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है वह भी बुद्धिमान है। अगर किसी बात की सत्यता—असत्यता का निर्णय तत्काल न कर सक तो भी

निर्णय करने की इच्छा अवश्य रखे और प्रयत्न भी करे। ऐसा करने से आप भी बुद्धिमान ही कहलाएंगे।

मैं आपको जो—कुछ सुनाता हूँ सो यही समझ कर कि आप उसे सुन कर सत्यासत्य का निर्णय करने की बुद्धि प्रकट करेंगे। फिर भी अगर कोई मेरी बात न सुने या न माने तो उसकी इच्छा! इस कारण मुझे दुख नहीं मानना चाहिए। हमें यह विचार भी नहीं आना चाहिए कि मैं कहता हूँ, पर ये लोग तो कान ही नहीं देते! इस प्रकार का विचार आना अपने ज्ञान को आप ही तुच्छ बनाना है। हाँ, हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि यह शिक्षा बुद्धिमान को ही दी जाय, बुद्धिहीन को नहीं। बुद्धिहीन को शिक्षा देने से कोई लाभ नहीं हो सकता। कृषक भी बीज बोने से पहले देख लेता है कि यह भूमि उपजाऊ है या नहीं? भले उस भूमि में अन्न या घास न उगा हो, फिर भी वह यह तो देखता ही है कि यहाँ घास उगा है या नहीं? घास उगा हो तो कृषक को इतनी आशा तो रहती ही है कि इस भूमि में बोया बीज निरर्थक नहीं जाएगा। जिस भूमि पर घास भी न उगा हो, उसमें बीज बोने से भी क्या लाभ है?

इसी प्रकार धर्म—शिक्षा देने के लिए भी हमें परिषद् को देखना चाहिए। श्री नदीसूत्र में तीन प्रकार के श्रोता बतलाये गये हैं—(1) जाणिया (2) अजाणिया (3) दुग्धियड्डा। शास्त्र में कहा है कि जानकार और अनजान श्रोताओं को उपदेश देना चाहिए, परन्तु दुर्विदग्धो— नासमझ होते हुए भी अपने को बहुत समझदार मानने वालों के सामने चुप रहना ही अच्छा है।

‘जाणिया’ श्रोता वह कहलाता है जो थोड़ा कहते ही बहुत समझ ले। जैसे पानी में डाला हुआ तेल का बिन्दु फैल जाता है, उसी प्रकार थोड़ा सुन कर बहुत समझ लेने वाला श्रोता ‘जाणिया’ कहलाता है। नासमझ श्रोता को ‘अजाणिया’ कहते हैं। इन दोनों में से किसे कैसा उपदेश देना चाहिए इस बात का विचार करना भी आवश्यक है। अजाणिया श्रोताओं के सामने गम्भीर ज्ञानचर्चा की जाए तो वे उसे कैसे समझ सकते हैं? अतएव अज्ञ लोगों को ऐसी सरल शिक्षा देनी चाहिए कि बालक भी उसे समझ जाय। जानकार श्रोताओं के समक्ष तत्त्वज्ञान की चर्चा की जाय तो वे तर्क और युक्ति द्वारा निर्णय कर सकते हैं, किन्तु अज्ञ श्रोता उसे नहीं समझ सकते और इस कारण गडबड में पड जाते हैं।

अज्ञ परिषद् के सामने ऐसा चरित्रचित्रण नहीं करना चाहिए कि जिसमें उनका चरित्र नष्ट हो जाय या उनके गृहस्थ जीवन में किसी प्रकार की कटिनाई उपस्थित हो जाय।

साधु का उपदेश सुन कर यदि कोई महिला कहने लगे, 'अब मैं चूल्हा नहीं सुलगाऊंगी, चक्की नहीं चलाऊंगी, बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगी और घर—गृहस्थी का कोई भी काम नहीं करूंगी, क्योंकि इन सब कामों में पाप है। तो उस महिला का कथन सुनकर आप लोग क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे— महाराज आप का उपदेश सुन कर हमारी गृहणी बिगड गई।'

इस महिला से कहा जाय कि तुझे काम नहीं करना है तो दीक्षा लेले। तब वह कहती है—नहीं, मुझे दीक्षा नहीं लेनी है, परन्तु मैं घर का काम नहीं करूंगी। ऐसी महिला से यही कहा जा सकता है कि तू सर्वप्रथम स्थूल हिंसा का त्याग कर तथा क्रोध, कलह आदि का त्याग कर। तू स्थूल हिंसा का त्याग करेगी तो भी तुझे धर्म ही होगा। घर में शांति से रहेगी, क्लेश—तकरार नहीं करेगी तो तेरे घर के लोग कहेंगे कि 'महाराज, आपका उपदेश सुनकर वह सुधर गई।' इस प्रकार के व्यवहार से ही साधुओं को प्रशंसा भी मिल सकती है और बदनामी भी मिल सकती है।

कहने का आशय यह है कि अजाणिया श्रोता के सामने ऐसा उपदेश देना उचित नहीं कि जिसे वह समझ न सके और उलटा गडगड में पड जाय। बालको और स्त्रियो के दिमाग में ऐसी बातें नहीं घुसेडनी चाहिए, जिनसे उनमें और अधिक खराबी आ जाय या वे भयमुक्त बनने के बदले और ज्यादा भयग्रस्त हो जाएं। बालको और स्त्रियो के समक्ष भूत—चुडैल की बात की जाय तो वे विश्वास करने लगेंगे कि वास्तव में भूत—चुडैल होते हैं, क्योंकि दिन में शास्त्र में भी उनकी बात चली थी। इस प्रकार भूत—चुडैल की बातें करने से बालको और स्त्रियो के हृदय में अधिक भय उत्पन्न हो उठता है। उन्हें तो निर्भय बनाने वाली बातें कहनी चाहिए, जैसे नमस्कार मंत्र में चौदह पूर्वी से भी बढ़कर शक्ति है। उसका जाप करने से किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता।

गांधीजी लिखते हैं कि मेरी धाय माता ने मुझे शिक्षा दी थी कि राम का नाम जपने से भूत आदि का भय नहीं लगता। इस शिक्षा के कारण मुझे भूत—प्रेत का भय नहीं लगा। आप विचार कीजिए कि राम का नाम बडा या नमस्कार मंत्र बडा? आप कहने को तो कह देंगे कि नमस्कार मंत्र बडा है, पर ऐसा विश्वास है या नहीं? किसी साठ वर्ष के वृद्ध को श्मशान में जाने के लिए कहा जाय तो क्या वह जाने को तैयार होगा? इसके विपरीत, सुना जाता है कि जापान के पाच वर्ष के बालक के हाथ में तलवार या बन्दूक देकर श्मशान में जाने का कहा जाय तो वह बेधडक चला जायगा। हमारे यहां लागा क हृदय में भय घुसा हुआ है। अतएव उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए

कि जिससे भय की वृद्धि हो, उन्हें तो भय दूर करने की ही शिक्षा देनी चाहिए।

इस युग में जाणिया-परिषद् कम और अजाणिया-परिषद् ज्यादा है। अतएव हमें उपदेश देने में सावधानी बरतनी चाहिए।

कदाचित् कहा जाय कि अमुक बाई का अमुक काम देवी के पास जाने से पूरा हो गया, किन्तु देवी में शक्ति है तो क्या नमस्कार मंत्र में शक्ति नहीं है? नमस्कार मंत्र की शक्ति के विषय में कहा गया है —

कृष्ण भुजग को घाल्यो दे घट में, दियो मारण को हार।

नाग पीठ भई फूल की माला, मन्त्र जप्यो नवकार।।

नमस्कार मंत्र की अलौकिक शक्ति के विषय में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। कहा जा सकता है कि ये उदाहरण पुराने हैं और नवीन उदाहरण इसके विरुद्ध मिलते हैं। परन्तु इस विषय में मैं अपने अनुभव की बात बतलाता हूँ। बचपन में मैं भूत-प्रेत से बहुत डरता था, परन्तु जब से मुझ में यह दृढता आई कि णमोकारमंत्र से भूत भाग जाते हैं, तभी से मेरा यह भय दूर हो गया। इसी प्रकार आप भी णमोकारमंत्र पर दृढ विश्वास रखें तो भूत-प्रेत का कोई भय रह ही नहीं सकता।

इस विषय में साध्वियों पर अधिक उत्तरदायित्व है, क्योंकि महिलाओं का आना-जाना उन्हीं के पास अधिक होता है। स्त्रियों में ऐसी भावना नहीं होनी चाहिये और उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिये कि आज काली चौदस है, अतएव इस मंत्र का जाप करने से ऐसा होगा अथवा अमुक मंत्र का जाप करने से यह काम बन जाएगा।

कुछ लोग साधु होकर भी इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। इसी कारण अनाथ मुनि कहते हैं— राजन्! तुम महानिर्ग्रथ के मार्ग पर चलो। महानिर्ग्रथों के मार्ग पर एक तो श्रद्धारूप से चला जा सकता है और दूसरे स्पर्शनारूप से चला जा सकता है। स्पर्शनारूप से न चला जाय तो बात अलग है, परन्तु जो श्रद्धारूप से भी नहीं चलता, उसका पतन हो जाता है। क्या आपने किसी निर्ग्रथ को मंत्र-तत्र बतलाते देखा है? सच्चे निर्ग्रथ कभी मंत्र-तत्र के चक्कर में नहीं पड़ते। ऐसी किसी स्थिति में मंत्र-तत्र में पडना कुशीलो के मार्ग पर चलना है, इस तथ्य को ध्यान में रखकर कुशीलो के मार्ग पर न चलो और निर्ग्रथ के मार्ग पर चलो। इसी में आपका कल्याण है।

महानिर्ग्रथों के मार्ग पर चले बिना सच्ची शांति नहीं प्राप्त हो सकती। सच्ची शांति प्राप्त करने के लिए आपको विवेक या भेदविज्ञान प्राप्त

करना चाहिए। सोचना चाहिए कि आप शरीर के हैं या शरीर आपका है? अगर आप मानते हैं कि शरीर हमारा नहीं और हम शरीर के नहीं, तब तो ठीक ही है, किन्तु यदि यह मानते हो कि शरीर हमारा है और हम शरीर के नहीं हैं, तो भी काम चल सकता है। ऐसी दशा में यह नहीं होना चाहिए कि शरीर के रोगी होने से आप अपने को रोगी समझें और शरीर के स्वस्थ होने से अपने को स्वस्थ समझ लें। अगर अपने शरीर की रुग्णता में और स्वस्थता में अपने को रुग्ण और स्वस्थ समझा तो आप शरीर के हुए या शरीर आपका हुआ ?

अनाथ मुनि कहते हैं— जब तक मैं शरीर को अपना मान रहा था, तब तक दुःख भोग रहा था, परन्तु जब मुझे शरीर एव आत्मा के पार्थक्य की प्रतीति हुई और मैं समझने लगा कि मैं शरीर नहीं, वरन् शरीर मेरा है, तब शरीर के सारे रोग चले गये। अगर आप शरीर के अधीन हो जायेंगे तो बहुत कष्ट पायेंगे। किन्तु शरीर को अपने अधीन कर लेंगे तो आपका खाना, पीना, देखना, सुनना आदि सभी—कुछ निराले ही प्रकार का हो जायेगा। फिर कोई भी दुःख नहीं व्यापेगा। साथ ही इन्द्रियों के अधीन होने के कारण जो नहीं खाने योग्य खाया जाता है, नहीं देखने योग्य देखा जाता है, न सुनने योग्य सुना जाता है, वह सब खाना, देखना और सुनना बन्द हो जायगा। उदाहरणार्थ—नाटक या सिनेमा देखने योग्य नहीं हैं। सिनेमा देखने वाला न घर का रहता है, न घाट का। उसकी स्त्री सिनेमा की नटी के समान तो नहीं होती, अतएव उसे वह राक्षसी जैसी दिखाई देने लगती है और सिनेमा की नटी उसे मिलती नहीं है। इस प्रकार वह किधर का भी नहीं रहता। इस प्रकार शरीर के अधीन हो जाने से अदर्शनीय भी देखा जाता है, पर जो शरीर को अपने वश में कर लेता है, उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती।

अनाथ मुनि कहते हैं— राजन्! जो साधु होकर भी शरीर का गुलाम बन जाता है, वह अनाथ है, वह कुशील है। हे राजन्! तुम कुशीलो के मार्ग को छोड़कर महानिग्रंथों के मार्ग पर चलो। मत समझो कि तुम्हें जो शिक्षा दी गई है वह साधुओं के लिए ही हितकारी है। तुम इस शिक्षा को अपने कल्याण के लिए भी मानो और कुशीलो के मार्ग को त्याग दो। इसी में तुम्हारा हित है।

कोई कुशीला का त्याग दे पर कुशीलो के मार्ग का न त्यागे तो इससे कोई लाभ नहीं होता। लाभ तो उनक मार्ग को त्याग देने से ही हो सकता है। जा वस्तु जिम काम के लिए मिली है उसका विपरीत कार्य न उपदग करना कुशीला का मार्ग है और ऐसा करनेवाला कुशील कहलाता है।

उदाहरणार्थ— वस्त्र लज्जा—निवारण के लिए पहने जाते हैं, किन्तु वस्त्र धारण करके अगर दूसरो की लाज लूटी गई तो वह कुशीलपन है। पृथ्वी सब को आधार देती है, किन्तु जो पृथ्वी का आधार लेकर दूसरो को निराधार बनाता है, वह कुशील है। जो भोजन—पानी तुम्हारी भूख—प्यास मिटाता है, वही भोजन—पानी खा—पीकर दूसरो को भोजन—पानी से वंचित रखना, दूसरो का भोजन—पानी छीन लेना कुशीलपन है। इस प्रकार जो वस्तु जिस उपयोग के लिए मिली है, उसका दुरुपयोग करना कुशीलता है। इसी प्रकार जिस वेष को इन्द्र भी नमस्कार करता है और जो वेष सयम का पालन करने के लिए है, उसी वेष को धारण करके विपरीत कार्य करना कुशील का लक्षण है।

अनाथ मुनि कहते हैं— कुशीलो का तो त्याग करना ही चाहिए, साथ ही उनके मार्ग का भी त्याग करना चाहिए, अर्थात् जिस कारण वे कुशील कहलाते हैं, उस कारण का भी त्याग करना चाहिए। उन अवगुणो का भी त्याग करना चाहिये। यद्यपि साधु और गृहस्थ— दोनो के मार्ग पृथक्—पृथक् हैं, तथापि गृहस्थो मे जो कुशील का मार्ग हो, उसे गृहस्थो को त्यागना चाहिए और साधुओ मे जो कुशील का मार्ग हो उसे साधुओ को त्यागना चाहिए। राजन्! अगर तुम कुशीलो के मार्ग का त्याग न करोगे तो कुशीलो के प्रति धृणा भी न कर सकोगे और उनकी सगति भी न छोड सकोगे।

मुनि फिर कहते हैं— मगदेश! तुम राजा हो। प्रजा की रक्षा के लिए तुम राजा हुए हो। राजा होकर जो गरीबो के धन—प्राण का अपहरण करता है और गरीब प्रजा को दु ख देता है, वह कुशील है। कुशील राजा गरीब प्रजा की रक्षा से विमुख होकर उसका धन हरण कर लेता है। जो प्रजाजन उसे राजा मानते हैं और नमन करते हैं, उनकी रक्षा का भार उस राजा के कधो पर है। परन्तु जो राजा अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह नही करता, वह कुशीलो के मार्ग पर है, ऐसा समझना चाहिए।

भवभूति कवि ने राम के मुख से कहलाया है— 'हे लक्ष्मण! मैं नाम का ही राजा नहीं हूँ, सच्चा राजा हूँ। मेरे ऊपर प्रजा की रक्षा का भार है। अतएव प्रजा के हित के लिए अगर तेरे जैसे भाई का भी त्याग करना पडे तो मैं कर सकता हूँ।'

ऐसे राजा को कौन न चाहेगा? ऐसा राजा हो तो स्वराज्य का प्रश्न ही उपस्थित क्यों होता? किन्तु राजा लोग अपने उत्तरदायित्व को भूल गये और कुशीलो के मार्गगामी हो गये, तब स्वराज्य की माग हुई और काले झडे दिखला कर उन्हें धिक्कार दिया गया।

यह तो राजाओ की बात हुई। आप अपने विषय में भी विचार करो कि आपके लिए कौनसी कुशीलो का मार्ग त्याज्य है? आपने विवाह के समय क्या प्रतिज्ञा की थी और इस समय किस मार्ग पर चल रहे हो? क्या तुम पिता के साथ योग्य पुत्र सरीखा, माता के साथ योग्य सन्तान जैसा, भाई—बहिन के साथ योग्य भाई जैसा, पत्नी के साथ योग्य पति और नौकर के साथ योग्य स्वामी जैसा व्यवहार रखते हो? अगर नहीं रखते तो क्या कुशीलो के मार्ग पर नहीं जा रहे हो? आप धनवान बने हैं, परन्तु जिन गरीबों के धन से धनवान् बने हो, उन गरीबों का ध्यान रखते हो? कलम—दवात की पूजा किसलिए करते हो? उनकी पूजा करके भी अगर उनका दुरुपयोग किया तो क्या यह कुशीलो के मार्ग पर चलना नहीं है? आप भारतीय है, इसी भारत में जन्मे हैं, यही पले हैं और यही के परमाणुओं से आपका शरीर बना है, फिर भी अगर आप यहाँ के खान—पान और रहन—सहन को पसन्द नहीं करते और विदेशी भोजन—पान एवं वस्त्रभूषा को अपनाकर भारत को कलकित करते हैं तो क्या यह कुशीलो के मार्ग पर जाने जैसा काम नहीं?

आप कहते हैं कि महानिर्ग्रन्थ के भक्त हैं, किन्तु जो महानिर्ग्रन्थ भगवान् महावीर के सच्चे शिष्य होंगे, वे कुशीलो के मार्ग पर नहीं चलेगे और भगवान् के ही मार्ग पर चलेगे।

चरित्तमायार गुणत्रिए तओ, अणुत्तर सजय पालिया ण ।

निरासए सखवियाण कम्म, उवेइ ठाण विउत्तुत्तम धुव ।।52।।

अर्थ— जो कुशीलो के मार्ग का त्याग करेगा व चारित्र के आचार — गुणों से युक्त होकर अनुत्तर—यथाख्यात सयम का पालन करेगा और निरास्रव (या निराशय— निष्काम) होकर, कर्मों का क्षय करके उत्तम एवं ध्रुव स्थान — मोक्ष को प्राप्त करेगा।

व्याख्यान — देखना है कि चारित्र, आचार और गुण किसे कहना चाहिए? जो वस्तु जिस आचार का पालन करने से ही प्राप्त हो सकती है, उसी का पालन करने से वह प्राप्त होगी। चारित्र की प्राप्ति पाच प्रकार के आचार के पालन से ही हो सकती है। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तप आचार, वीर्याचार। ये पाच आचार हैं। इन पाचों का यथावत् पालन करने से ही अनुत्तर चारित्र का पालन होता है। जिसका आचरण किया जाय जिसे अमल में लाया जाय, वह आचार कहलाता है। जैसे ज्ञान को व्यवहार में लाना, अर्थात् ज्ञान के अनुसार ही आचरण करना ज्ञानाचार कहलाता है। ज्ञान थाडा ही क्या न हा किन्तु उसके अनुसार व्यवहार करने वाला ज्ञानाचार का

आराधक कहलाता है। इसके विपरीत जिसमें ज्ञान की मात्रा तो विपुल है, किन्तु जो उसे व्यवहार में नहीं लाता, भगवान् उसे आराधक नहीं, विराधक कहते हैं।

श्रीभगवती सूत्र में भगवान् ने तीन प्रकार की आराधना बतलाई है— ज्ञान की आराधना, दर्शन की आराधना और चारित्र्य की आराधना। इस आराधना के उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, इस प्रकार तीन भेद किये गये हैं। स्वल्प ज्ञानवान् भी अगर ज्ञान के अनुसार व्यवहार करता है, ज्ञान का बहुमान करता है तो वह ज्ञान का आराधक है। परन्तु उत्कृष्ट ज्ञान होते हुए भी जो ज्ञानानुसार ज्ञान का बहुमान नहीं करता, वह विराधक है।

चारित्र्य में ज्ञान और दर्शन, दोनों का समावेश हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जो चारित्र्याचार में सहायता पहुँचाने वाले ज्ञान आदि गुणों के साथ उत्कृष्ट सयम का पालन करता है, वही कुशीलो के मार्ग से अलग रहता है, वही महानिर्ग्रथो के महामार्ग पर चल सकता है और वही विपुल, उत्तम और ध्रुव स्थान— मोक्ष को पा सकता है। यही चारित्र्य का फल है। भगवतीसूत्र में प्रश्न किया गया है —

प्रश्न—सजमेण अज्जो! कि फलं?

अर्थात् हे आर्य, सयम का क्या फल है?

प्रश्न—तवेण अज्जो! कि फलं?

अर्थात् आर्य, तप का क्या फल है?

उत्तर—सजमेण अज्जो अनासवफल, तवेण अज्जो वोदानफल।

अर्थात् हे आर्य! सयम का फल अनास्रव है और तप का फल पूर्वकर्मों को नष्ट करना है।

जब सयम के द्वारा नवीन कर्मों का बंध रोक दिया जाता है और तप द्वारा पूर्वोपार्जित कर्मों को नष्ट कर दिया जाता है, तब मोक्ष के सिवाय और क्या हो सकता है? इस स्थिति में मोक्ष ही मिलता है। भगवान् ने यही मार्ग बतलाया है। इस कथन के अनुसार सयम से मोक्ष ही मिलना चाहिए, किन्तु साधु स्वर्ग में भी जाते हैं। इसका क्या कारण है? पहले के श्रावको ने स्थविरो के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित किया। स्थविरो ने इस प्रश्न पर खूब विचार किया है, और किसी ने कुछ तथा किसी ने कुछ उत्तर दिया है, किन्तु सबका सार यही है कि सयम में उत्कृष्ट पराक्रम करने का फल तो मोक्ष ही है, किन्तु जब यह नहीं होता तब साधु स्वर्ग— देवभूमि में विश्राम करके मोक्ष जाते हैं।

कल्पना करो— दो आदमी मुम्बई के लिए रवाना हुए। एक के पास चुस्त घोडा है और दूसरे के पास बैसा नहीं है? पहला यात्री मार्ग में रुके बिना सीधा मुम्बई पहुच गया और दूसरा रास्ते में ठहरता—ठहरता मुम्बई पहुचा, उसे मार्ग में विश्राम लेना पडा। शक्ति न होने पर रास्ते में विश्राम लेना ही पडता है, फिर भी है तो वह मुम्बई का ही यात्री।

इसी प्रकार भगवान् का मार्ग मुक्ति का सीधा मार्ग है और उपदेश भी मुक्ति का ही है। उन्होंने स्वर्ग के लिए उपदेश नहीं दिया। फिर भी कई साधु सीधे मोक्ष में न जाकर इसलिये स्वर्ग में जाते हैं, क्योकि उनमें सरागता रह जाती है, पूर्ण वीतरागता नहीं आ पाती। उस सराग अवस्था में शुभ योग होता है और उसके निमित्त से शुभ वध होता है। इस प्रकार समयपालन के फलस्वरूप नहीं, किन्तु राग रह जाने के कारण वे स्वर्ग में जाते हैं। फिर भी वह राग अवनतिकारक नहीं, वरन् उन्नतिकारक ही होता है।

साधन में अन्तर होने से साध्य (फल) में भी अंतर पड जाता है। पातज्जल योगदर्शन में कहा है कि वीतराग का ध्यान करने से योग की सिद्धि होती है। किन्तु सब लोगो में ऐसा करने की क्षमता नहीं होती, अतएव वीतराग के ध्यान के भी भेदोपभेद किये गये हैं, जैसे कि जैन शास्त्र में चारित्र के आराधना आदि के 81 भेद किये गये हैं। जो जिस भेद से साधन का उपयोग करता है, उसकी सिद्धि में भी उसी प्रकार का अन्तर पड जाता है।

अनाथ मुनि कहते हैं—राजन! जब आत्मा कुशीलो का मार्ग त्याग कर उत्कृष्ट समय का पालन करता है, तब उसमें तनिक भी आस्रव नहीं रह जाता। ईर्यापथिका क्रिया भी तेरहवे गुणस्थान तक ही रहती है। चौदहवे गुणस्थान में पहुचने पर वह भी छूट जाती है, तब आत्मा अत्युत्तम (विपुल, उत्तम) और ध्रुव स्थान— मुक्ति प्राप्त करता है। अर्थात्, सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाता है।

मुक्ति विपुल, उत्तम और ध्रुव कही गई है। इसका क्या कारण है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मुक्ति का क्षेत्र 45 लाख योजन का अनादिकाल से है और यह ससार अनादिकाल से है। कहा जा सकता है कि ससार पहले या सिद्धि पहले है? जो सिद्ध हुए हैं, ससार में से ही मुक्त हुए हैं। अतएव पहले ससार और बाद में मुक्ति होनी चाहिए, परन्तु नहीं, शास्त्र कहता है कि ससार और मोक्ष दोनो अनादिकालीन है। इनमें आगे—पीछे का कोई क्रम नहीं है।

कहना यह है कि मुक्ति का स्थान 45 लाख योजन का ही है और अनत जीव उसमें जा चुके हैं, जा रहे हैं और जाएंगे। फिर भी वह स्थान छोटा नहीं पड़ता। क्यों वह छोटा नहीं पड़ता, उसके लिए एक उदाहरण लो। किसी मकान में एक दीपक का प्रकाश फैला है। बाद में उसी मकान में दस, पचास या हजारों दीपकों का प्रकाश किया जाय तो क्या उन दीपकों के प्रकाश को जगह की कमी पड़ेगी? नहीं, सूर्य के प्रकाश को भी उसमें स्थान की कमी नहीं पड़ सकती। यही बात मुक्ति स्थान के विषय में समझी जा सकती है। मुक्ति स्थान यद्यपि 45 लाख योजन परिमित ही है, तथापि उसमें कितने ही मुक्ति जीव क्यों न चले जाए, स्थान की कोताही नहीं हो सकती। इसी कारण यह स्थान विपुल कहा गया है।

अनाथ मुनि ने राजा श्रेणिक से कहा— राजन्! कुशीलो के मार्ग का त्याग करके तू महानिर्ग्रथों के मार्ग पर चल। पर प्रश्न यह है कि राजा साधु नहीं था और हो भी नहीं रहा था, फिर मुनि ने उसे ऐसा क्यों कहा? उसे ऐसा उपदेश देने से क्या लाभ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह उपदेश अगर साधुओं के ही लिए हितकर होता और गृहस्थों के लिए हितकर न होता तो मुनि, राजा को हर्षिज यह उपदेश न देते। यह उपदेश तो साधुओं और गृहस्थों को समान रूप से उपयोगी है। जो मोक्ष का इच्छुक है, वह मोक्ष की साधना चाहे थोड़ी मात्रा में ही करे, परन्तु होनी चाहिए वह सही दिशा में। उसका साधन ठीक होना चाहिए, उलटा नहीं। जैसे सीधा पकड़ा हुआ शस्त्र स्वरक्षा का साधन बन सकता है, किन्तु उसी शस्त्र को अगर उलटा पकड़ लिया जाय तो वह स्वघातक बन जाता है। इसी प्रकार मोक्ष की साधना के लिए चाहे थोड़ा पराक्रम किया जाय, परन्तु वह विपरीत नहीं होना चाहिए, भगवान् की आज्ञा के अनुसार ही होना चाहिए। ऐसा होने पर आज वह जिस स्थिति पर है, उससे आगे बढ़ सकेगा, पीछे नहीं हटेगा। अतएव आपको भी सोचना चाहिए कि हम कुशीलो के मार्ग पर न चलेंगे तो हमारा गृहस्थाश्रम बिगड़ेगा नहीं, वरन् सुधर जाएगा।

कुछ लोग कहते हैं— अगर हम कुशीलो का मार्ग त्याग देंगे तो हमें भूखा मरना पड़ेगा। हम गृहस्थ हैं और इस जमाने में चालबाजी किये बिना पेट भरना भी कठिन है। सीधे पेट को लोग काट डालते हैं, पर बाकें को कोई नहीं काटता। ऐसी स्थिति में कुशीलो के मार्ग को कैसे त्यागा जा सकता है? कहावत है —

रोटी खाना शक्कर से, दुनिया ठगना मक्कर से।

यह छल-कपट का युग है और छल-कपट किये बिना भरणपोषण भी नहीं हो सकता।

इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्र कहता है- अगर तुम लोग विवेक को तिलाजलि न दे दो तो इस प्रकार का विचार ही नहीं आ सकता। अदृश्य शक्ति पर श्रद्धा रखो और धर्म के बल को स्वीकार करो तो यह प्रश्न ही उपस्थित न हो। आखिर तो ससार का काम सरलता एव सचाई से ही चल सकता है। उदाहरणार्थ- पाच ओर पाच दस होते हैं। पर कोई कहे कि इस जमाने में सचाई से काम नहीं चल सकता, अतएव पाच ओर पाच दस न बतला कर ग्यारह बतलाने चाहिए। क्या ऐसा करना आप ठीक कहेगे? क्या पाठशालाओं में ऐसी शिक्षा दी जाती है? भाई, ससार का व्यवहार सच्चे गणित से ही चलता है, झूठे गणित से नहीं। ज्योतिष के गणित में थोड़ी-सी भूल हो जाय तो सारा फलादेश ही मिथ्या हो जाता है। ससार में भले असत्य का प्रयोग होता हो, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि ससार का काम असत्य गणित या असत्य काम से ही चलता है। इसी प्रकार यह मान्यता भी भ्रमपूर्ण है कि ससार का काम कुशीलो के मार्ग पर चलने से ही चल सकता है। आज आप सत्य और सरलता के व्यवहार में भले कष्ट मानते हो, पर याद रखो, सत्य और सरलता के व्यवहार से आत्मा को कदापि हानि नहीं होती। यही नहीं, सचाई तो यह है कि सत्य और सरलता के व्यवहार से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है।

राजा श्रेणिक साधु नहीं था, परन्तु मुक्ति का अभिलाषी तो था ही। आत्मा को मुक्तिधाम में पहुँचे बिना शांति नहीं मिल सकती। अतएव सब को मुक्ति की ही अभिलाषा रखनी चाहिए। इस भव में मुक्त न हो सकोगे तो भी अगर मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न चालू रहा और मुक्ति की ही ओर गति रही तो परभव में वह मिलेगी ही। शास्त्र में कहा है-

कडमाणे कडे, चलमाणे चलिए।

अर्थात् जिस कार्य को प्रारम्भ कर दिया गया है, उसे पूरा हुआ ही समझो। जिसने चलना आरम्भ कर दिया, उसे पहुँचा हुआ समझो।

मान लीजिए, एक आदमी मुम्बई पहुँच गया है और दूसरा वहाँ पहुँचने के लिए रवाना हुआ है। जो रवाना हुआ है, उसके लिए मुम्बई अभी दूर है। फिर भी उन दोनों के विषय में पूछने पर यही उत्तर दिया जाता है कि वे मुम्बई गये हैं।

शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन प्रकाश कम होता है और कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन ज्यादा। फिर भी एक को शुक्ल पक्ष और दूसरे को कृष्ण पक्ष इस कारण कहते हैं कि एक में प्रकाश की वृद्धि हो रही है, वह प्रकाश के सम्मुख है, दूसरा यद्यपि अधिक प्रकाशयुक्त है, तथापि उसका प्रकाश क्षयोन्मुख है, उसमें न्यूनता आ रही है।

अनाथ मुनि इसी बात को दृष्टि में रखकर कहते हैं— भले एक ही डग रखो, मगर रखो महानिर्ग्रथ के मार्ग पर ही। ऐसा करने पर तुम्हारे विषय में यही कहा जायगा कि तुम मुक्ति के मार्ग पर ही चल रहे हो।

इस प्रकार अनाथ मुनि ने यद्यपि यह बात सभी के लिए कही है, तथापि गृहस्थों की अपेक्षा हम साधुओं पर इस बात की अधिक जिम्मेवारी है। हमने धर्म के लिए ही सिर मुड़ाया है और तुम्हारा और हमारा जो सबध है, वह धर्म के कारण ही है। फिर भी किन्हीं—किन्हीं साधुओं और गृहस्थों का सबध ससार के लिए बन जाता है। अतः इस विषय में साधुओं को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है।

अनाथ मुनि ने जो कुछ कहा है, उसका सार यही है कि ज्ञान और क्रिया, दोनों को जीवन में उतारना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ ज्ञान को और कुछ लोग सिर्फ क्रिया को मानते हैं, किन्तु जैन शास्त्र ज्ञान और क्रिया—दोनों के समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हैं। दोनों के समन्वय से ही कल्याण हो सकता है। ज्ञानशून्य क्रिया अन्धी है और क्रियाशून्य ज्ञान पगु है, पगु देख सकता है, चल नहीं सकता और अन्धा चल सकता है, देख नहीं सकता। दोनों एक—दूसरे की सहायता से काम करे तो दोनों यथेष्ट स्थान पर पहुँच सकते हैं। एक उदाहरण लीजिए।

मान लीजिए, किसी सघ ने जगल में पडाव डाला। उस सघ में एक अन्धा और एक पगु था। रात्रि के समय सघ के दूसरे लोग तो उठकर चले गये, अन्धा और पगु दोनों रह गये। जगल भयानक था और उन दो के अतिरिक्त तीसरा कोई आदमी वहाँ नहीं था। सवेरे उठकर पगु ने देखा, सब लोग चल दिये हैं और हम दो ही यहाँ रह गये हैं। उसने अन्धे को सारी परिस्थिति कह सुनाई और पूछा अब क्या करना चाहिये? अगर हम यही रह गये तो जगली जानवर फाड़कर खा जाएंगे। साथी लोग जिस मार्ग से गये हैं, उसे मैं देख तो सकता हूँ, परन्तु चल नहीं सकता। तब अन्धे ने कहा— भाई, मैं चल सकता हूँ, किन्तु देख नहीं सकता।

ऐसे अवसर पर अगर दोनो सहयोग न करे तो वही रह जाए और जगली जानवरो के शिकार हो जाए। अतएव दोनो ने मिलकर विचार किया— हम में से एक में चलने की शक्ति है और एक में देखने की। इन दोनो शक्तियों का समन्वय करके हमें जगल से बाहर निकल जाना चाहिए। इस प्रकार विचार कर अर्ध ने लगडे को अपने कंधे पर बिठा लिया और लगडा उसे मार्ग बतलाने लगा। दोनो को एक ही जगह जाना था, अतएव दोनो अपनी-अपनी शक्ति का समन्वय करके यथेष्ट जगह जा पहुँचे।

ज्ञान और क्रिया के विषय में भी यही बात है। कोई कहता है— ज्ञान हो तो क्रिया की क्या आवश्यकता है? और कोई कहता है बडबड करने और ज्ञान प्राप्त करने से क्या लाभ है? हमें तो क्रिया ही करनी चाहिए। यद्यपि लक्ष्य दोनो का एक ही है—आत्मा का कल्याण करना, किन्तु दोनो में मेल न होने से—केवल एक शक्ति होने के कारण, दोनो में से एक भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता। लक्ष्य की प्राप्ति तो दोनो के समन्वय से ही हो सकती है। शास्त्र कहता है—क्रिया का निषेध करने वाला ज्ञान, ज्ञान नहीं अज्ञान है, और बिना ज्ञान के की जाने वाली क्रिया भी निरर्थक है। लाभ तो तभी हो सकता है जब ज्ञान के साथ क्रिया की जाय।

व्यवहार में भी ज्ञान और क्रिया— दोनो की आवश्यकता होती है। किसी को स्वतन्त्रता प्राप्त करनी है तो वह अकेले ज्ञान या अकेली क्रिया से प्राप्त न होगी, दोनो के समन्वय से ही प्राप्त हो सकेगी। किसी को कडकडाती भूख लगी है और भोजन करना है, परन्तु भोजन के ज्ञान और क्रिया के बिना भूख कैसे मिट सकती है? ज्ञानपूर्वक भोजन करने से ही भूख मिट सकती है? भोजन मुख से ही किया जा सकता है, कान से नहीं, यह ज्ञान होने पर ही भोजन किया जा सकता है।

मुह से भोजन किया जाता है, यह ज्ञान तो आप सब को है, किन्तु यह ज्ञान भी होना चाहिए कि किया जाने वाला भोजन पथ्य है या अपथ्य है? अपथ्य भोजन करने वाले परिणाम में रोगी और दुखी होते हैं। इस प्रकार व्यवहार में भी ज्ञान और क्रिया दोनो की आवश्यकता है। एक से काम नहीं चल सकता। ज्ञान के अभाव में की जाने वाली क्रिया हानिकारक सिद्ध होती है, साथ ही क्रियाहीन ज्ञान तोता—रटन्त मात्र होता है। एक आदमी ने तोते को सिखलाया कि 'बिल्ली से बचना चाहिए।' एक बार बिल्ली आई। तोता यही रटता रहा— 'बिल्ली से बचना चाहिये।' उसने बचाव के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। लोगो ने उससे कहा— मूर्ख तोते! तेरा यह उपदेश किस समय

काम आयेगा? बिल्ली ने तोते को धर दबोचा, पर तोता अन्त तक वही पाठ रटता रहा। इस प्रकार तोता यह तो जानता था कि बिल्ली से बचना चाहिए परन्तु उसका ज्ञान सक्रिय न होने से कुछ भी काम न आया। वह निष्फल हुआ।

आज की शिक्षा भी तोता-रटन्त जैसी ही है। जिस वस्तु पर अपना अधिकार नहीं, उसे अपनी मानना और जिस वस्तु को स्वयं नहीं बना सकते, उसे प्राप्त करके अभिमान करना और जीवन को परतत्र बना लेना, तोता-रटन्त के समान ज्ञान का ही परिणाम है। उदाहरण के लिए आप जो पगडी पहनते हैं, उसको बनाने में आपने क्या किया है? आपने बुनी या रगी है? आप जो धोती पहनते हैं, कभी आपने वह बनाई भी है? नहीं बनाई तो उसे पहन कर कैसे अभिमान कर सकते हो?

आज सुना, अब एक ऐसी मशीन ईजाद हुई है जो एक हाथ लवा करने से कोट की एक बाह पहना देती है और दूसरा हाथ लम्बा करने से दूसरी बाह। इस प्रकार मशीन कोट पहना देती है। मान लीजिए कि इसी प्रकार धोती पहनाने वाली मशीन का भी आविष्कार हो सकता है। लेकिन इस स्थिति में आप स्वतत्र बने अथवा परतत्र? आप अपनी लज्जा रखने में भी परतत्र तो नहीं हो गये? मशीन धोती पहना दे तो आप अपने हाथ से पहनने का कष्ट क्यों करेंगे? लेकिन कभी बाजार में धोती खुल जाय तो क्या करेंगे? इस प्रकार जिस वस्तु के कारण तुम परतत्र हो, उसे पाकर अभिमान क्यों करते हो? इस मिथ्या अभिमान के कारण ही लोग पराधीन और पतित बने हैं।

शास्त्र बतलाता है कि श्रेणिक राजा के पुत्र ने और पालित श्रावक के पुत्र ने 72 कलाओं की शिक्षा प्राप्त की थी। आप कह सकते हैं कि श्रेणिक के पुत्र ने राज्य करने के लिए 72 कलाएँ सीखी होंगी, परन्तु पालित श्रावक के पुत्र को कौन-सा राज्य करना था? फिर उसे क्यों 72 कलाएँ सिखलाई गईं? पालित श्रावक था और निर्ग्रन्थ-प्रवचन का ज्ञाता था। फिर भी उसने अपने पुत्र को राजकुमार की तरह 72 कलाएँ सिखलाई थी। मेरे विचार से इसका प्रयोजन यही हो सकता है कि जीवन को परतत्र न बना कर स्वतत्र बनाना चाहिए। परतन्त्रता से जीवन दुःखमय बनता है, जीवन का सुख स्वाधीनता में ही है। कौन-सी ऐसी जीवनोपयोगी वस्तु है, जिसका 72 कलाओं में समावेश न हो जाता हो? घर, वस्त्र, भोजन आदि सभी कार्य 72 कलाओं के अन्तर्गत हो जाते हैं। आज इन सब वस्तुओं का उपयोग तो किया

जाता है, पर इन्हे बनाया कैसे जाता है, इस बात का ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाता। इसी से जीवन परतन्त्र बन रहा है। परतन्त्र होकर भी लोग अभिमान करते हैं और इस अभिमान की बदौलत ही लोग पतित हो रहे हैं।

कहा जा सकता है कि हम पुण्यवान् हैं, पुण्योपार्जन करके आये हैं, अतएव तैयार वस्तुएँ खाते हैं, पहनते हैं और आनन्द करते हैं। किन्तु विचारणीय यह है कि पराधीन लोग पुण्यवान् हैं या जो पराधीन नहीं, स्वाधीन हैं, वे पुण्यवान् हैं? पुण्य क्या पराधीन बनाने वाला है? वास्तव में पराधीनता भुगतना और अपने आपको पुण्यवान् समझ कर अभिमान करना भूल है।

आज लोग सम्यग्ज्ञान की बातें तो करते हैं, मगर यह नहीं देखते कि वे सम्यग्ज्ञान से किस प्रकार दूर-दूर जा रहे हैं। अपनी अशक्तता के कारण दूसरों से सहायता लेना और फिर सहायता देने वालों को पापी और अपने आपको पुण्यवान् कहना किसी भी दृष्टि से योग्य नहीं कहा जा सकता। मेरे लिए उचित तो यह है कि अपनी अशक्ति के कारण मुनियों से मैं जो सहायता लेता हूँ, उसके लिये उन्हें धन्यवाद दूँ और अपने लिये पश्चात्ताप करूँ कि मुझमें क्यों यह अशक्तता आ गई? मुझे मुनियों से कहना चाहिये कि आप लोग मुझ जैसे अशक्त की इस प्रकार सेवा करके भगवान् की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और भगवान् के निकट पहुँच रहे हैं। मैं अपना निज का भी काम करने में असमर्थ हूँ, अतएव मुझे अपनी अशक्तता के लिये खेद है।

इस प्रकार अपनी अशक्तता के लिये पश्चात्ताप करना तो उचित है, परन्तु पश्चात्ताप के बदले अभिमान करना और दूसरों को हीन मानना किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता।

जो लोग पाखाने में शौच जाते हैं, वे अपने-आप को 'बड़ा' मानते हैं और अशुचि को साफ करने वालों को 'नीच' समझते हैं। अशुचि की सफाई करने के कारण ही वे नीच कहलाते हैं। किन्तु यदि माता अपने पुत्र की अशुचि साफ न करे और उसे अशुचि में ही रहने दे तो कितनी कठिनाई उपस्थित हो! ऐसी स्थिति में अशुचि साफ करने वालों को नीच कहना और स्वयं अशुचि फैलाते हुए भी उच्च बनना कहा तक उचित है? जिनको आप नीच कहते हैं, वे महत्तर चाहे तो एक ही दिन में आपको सकट में डाल सकते हैं। एक दिन यदि वे हडताल कर दें और अशुचि साफ न करे तो कितनी कठिनाई उपस्थित हो जाय? सुना है, उदयपुर में भगियो को चादी पहनने की मनाही कर दी गई तो उन्होंने सफाई करने का काम बन्द कर दिया। आखिर सबको ठिकाने आना पड़ा और चादी पहनने की छूट देनी पड़ी।

तात्पर्य यह है कि सम्यग्ज्ञान के अभाव में क्रिया भी ठीक नहीं होती। और ज्ञान तथा क्रिया का समन्वय ही सम्यग्ज्ञान है। क्रिया का त्याग करके परतन्त्रता के पाश में पड़ना सम्यग्ज्ञान का लक्षण नहीं है। यह ठीक है कि कोई भी मनुष्य जीवनोपयोगी समस्त पदार्थों को स्वयं नहीं तैयार कर सकता, परन्तु अभिमान तो नहीं करना चाहिये। अभिमान का त्याग कर देने से भी बहुत लाभ होगा।

एवुगदन्ते वि महातवोधणे, महामुणी महाइन्ने महायसे।

महानियठिस्समिणं महासुय, से कहेइ महया विन्थरेणं ॥53॥

अर्थ— इन्द्रियो का उग्रता से दमन करने वाले, महातपोधनी, महामुनि, महाप्रज्ञावान् और महायशस्वी अनाथ मुनि ने महानिर्ग्रथ के मार्ग रूपी महाश्रुत को विस्तार के साथ श्रेणिके से कहा।

व्याख्यान— निर्ग्रथो का कल्याण करने वाले इस महासूत्र— शास्त्र में तो महापुरुषो ने अपने कल्याण के लिए थोड़े में ही गूथा है, परन्तु गणधर महाराज कहते हैं कि निर्ग्रथो का कल्याण करने वाली यह महाकथा महामुनि अनाथ ने लम्बे विस्तार के साथ महाराजा श्रेणिक को सुनाई थी।

आप कहेंगे यदि यह कथा निर्ग्रथो का कल्याण करने वाली है तो साधु आपस में ही क्यों नहीं कह-सुन लेते? इसे गृहस्थो के सामने कहने की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह कथा अनाथ मुनि ने निर्ग्रथो के सामने नहीं कही, परन्तु राजा श्रेणिक के सामने कही है। इस शास्त्रीय प्रमाण से अनायास ही यह बात सिद्ध हो जाती है कि इसे गृहस्थो के सामने कहने में कोई बाधा नहीं है। इसके अतिरिक्त, जो बात निर्ग्रथ के लिए हितकारी है, वह गृहस्थो के लिए भी हितकर ही होगी। क्योंकि निर्ग्रथो की और आपकी आत्मा समान है। निर्ग्रथ जो मुक्ति चाहते हैं, वही मुक्ति आप भी चाहते हैं। सब के लिए एक ही मुक्ति है। इसके अतिरिक्त जो दवा राजा के रोग को दूर कर देती है, वह गरीब के रोग को क्यों दूर नहीं करेगी? जो सूर्य राजा के प्रासाद पर अपनी प्रखर रश्मियाँ विकीर्ण करता है, वही क्या गरीब की कुटिया पर नहीं बिखेरता? सूर्य तो राज-प्रासाद और भगी की झोंपड़ी पर समान रूप से प्रकाश डालता है, फिर उस प्रकाश से जो लाभ उठाना चाहे वह उठा सकता है। इसी प्रकार यह महासूत्र भी सब के लिए समान हितकारी है। कोई पापी इससे लाभ उठाना चाहे तो उसे भी लाभ मिल सकता है और निर्ग्रथ तो चाहे वह भी लाभ उठा सकता है।

यह महाकथा किसने कही थी, यह बतलाने के लिए सूत्रकार कहते हैं— इस कथा को कहने वाले महाउग्र, दान्त, तपोधनी, महाप्रज्ञावान् और महान् यशस्वी मुनि थे।

उग्र का अर्थ है— वीर, वे मुनि वीर थे, पर किसी को मारने में नहीं, अपनी इन्द्रियो का दमन करने में वीर थे, अर्थात् कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने में वीर थे।

कोई वीर पुरुष हाथ में शस्त्र लेकर शत्रुओं का दमन करने के लिए बाहर निकलता है, तब उससे कोई कहे कि तुम्हारी पत्नी रुदन कर रही है, तुम्हारा बेटा बीमार है, या ऐसी ही कोई बात कहे, तो क्या वीर पुरुष इस प्रकार की बात सुन कर वापिस लौट जाएगा? नहीं, उस समय उसे ऐसी बातें रुची कर नहीं होंगी। उसके मन में तो शत्रुओं का दमन करने की ही एकमात्र धुन होगी। वह कायरता की बातें सुनने के लिए भी तैयार नहीं होगा। सच्चा वीर आड़ी-टेढी बातों पर ध्यान भी नहीं देगा। उसका सकल्प तो बस यही होगा—

कार्यं वा साधयामि, शरीरं वा पातयामि।

अर्थात् या तो कार्य पूरा करू या प्राण दे दू।

साधु भी ऐसे ही धर्मवीर होते हैं। वे साधुता अगीकार करके यह विचार नहीं करते कि कदाचित् साधुता का पालन न हो सका और फिर गृहस्थी में जाना पडा तो कैसे भरण-पोषण होगा? अतएव मत्र-तत्र सीख लू या ज्योतिष का अभ्यास कर लू, जिससे ससार में भरण-पोषण तो हो सके। सच्चे साधु कभी ऐसा नहीं सोचते। वे तो 'जीवियासामरण भय विध मुक्का,' अर्थात् जीवन की अभिलाषा और मृत्यु की भीति से सर्वथा मुक्त होते हैं, वे साधुता में ही मस्त रहते हैं और कर्मशत्रुओं को जीतने में ही प्रयत्नशील होते हैं।

अनाथ मुनि भी उग्र थे। जिसके माता-पिता, भाई-बहिन, पत्नी आदि का स्नेहशील परिवार हो, जिसके पास विपुल धन-सम्पत्ति हो और मृत्युशय्या से उठा हो, उसकी क्या इच्छा हो सकती है? ऐसी स्थिति में किसे भोग भोगने की इच्छा नहीं होती? कदाचित् साधु बनने का प्रसंग उसके सामने उपस्थित हो जाय तो भी एक बार तो यह विचार आ ही सकता है कि जल्दी क्या है, एक-दो वर्ष जरा मौज कर ले, फिर देखा जायगा। साधु तो कभी भी बन सकते हैं। परन्तु अनाथ मुनि ऐसे उग्र थे कि शरीर के रोग शात होते ही उन्होंने अपने पारिवारिक जनो से कह दिया— अब मुझे दीक्षा अगीकार करने की आज्ञा दो। और आज्ञा लेकर तत्काल ही वे दीक्षित हो गये। अनाथ मुनि

ऐसे उग्र थे। धन—सम्पत्ति और परिवार का इस प्रकार त्याग कर देना और फिर आख उठाकर भी उस ओर न देखना, क्या साधारण वीरता है?

उग्र साधु का लक्षण क्या है? इसका स्पष्टीकरण करने के लिए बतलाया गया है कि अनाथ मुनि इन्द्रियविजेता थे, पाचो इन्द्रियों को और मन को अपने काबू में रखने वाले थे। उग्र पुरुष ही इन्द्रियों के वशीभूत नहीं होता। इन्द्रियों को अपने वश में रखने वाला ही दान्त है। इस प्रकार अनाथ मुनि दान्त थे।

क्षत्रियों को हाथ की उपमा दी गई है। हाथ को ही यह सुविधा प्राप्त है कि वह सम्पूर्ण शरीर का स्पर्श कर सकता है और उसकी सार—सभाल कर सकता है। यह योग्यता हाथ में ही है। शरीर का पालन करने वाला भी हाथ ही है। कमाई के लिहाज से और खाने—पीने की क्रिया करने के लिहाज से हाथ ही शरीर का पालन करता है। लिखने आदि की क्रियाएँ भी हाथ से ही की जाती हैं। हाथ न हो तो सभी का काम ठप्प हो जाएगा। हाथ शरीर के किसी भी भाग से घृणा नहीं करता। वह मुख को भी साफ करता है और पैरों को भी साफ करता है। इसी प्रकार क्षत्रिय भी सबका पालन करता है और किसी से घृणा नहीं करता। वह जिस भाव से ब्राह्मणों का पालन करता है, उसी भाव से भगियों का भी पालन करता है। वह सब की देख—रेख रखता है। जैसे हाथ सारे शरीर को अपने वश में रखता है, उसी प्रकार क्षत्रिय भी सब को अपने वश में रखता है। क्षत्रियों में वीरता होती है।

जैसे क्षत्रिय सब का पालन करता हुआ सबको अपने अधीन रखता है उसी प्रकार साधु भी सभी इन्द्रियों का पालन करने के साथ उन इन्द्रियों को अपने अधीन भी रखता है।

अनाथ मुनि इन्द्रियों का दमन करने वाले महातपस्वी थे। इन्द्रियों और कषायों को जीतने के कारण ही वे तपस्वी थे। सच्चा तप कोटि—कोटि भवों के कर्मों को भी भस्मीभूत कर देता है। उपवास करना ही तप नहीं है। उपवास तो तप का एक अंग है। भगवान् ने छह बाह्य और छह आभ्यन्तर—इस प्रकार तप के बारह भेद बतलाये हैं। तप की महिमा को समझ लेने से भी बहुत लाभ होता है। परन्तु आप की दृष्टि में तप महान् है या ससार की धन—सम्पदा महान् है? आप तप को ही महान् मानते हैं, यह आपके सस्कारों का ही प्रताप है। वास्तव में तप का धन ही महान् धन है। मान लीजिए, एक धनिक मनुष्य लाखों का जवाहरात ले जा रहा था। रास्ते में उसे दो मुनष्य मिले। उनमें से एक ससार के धन को ही महान् मानता था और दूसरा तपोधन को। ससार के धन को महान् मानने वाले ने विचार किया— पाप किये बिना

तो धन आता नहीं है। इस आदमी के पास इतना धन है और छुरी का एक घाव करने से ही यह मेरा वन सकता है। फिर क्यों यह अवसर जाने दू? इस प्रकार विचार करके वह जवाहरात ले जाने वाले को मार डालने के लिए तैयार हुआ। यह देख कर तपोधनी मनुष्य ने धनवान् से कहा— सासारिक धन की सगति का ही यह दुष्परिणाम है कि इसकी नीयत विगड गई और यह तुझे मार डालने को तैयार हो गया है। तो जिस धन ने इसकी नीयत विगाडी है, उसका तुम त्याग ही क्यों नहीं कर देते? तपोधनी के इस उपदेश से धनवान् समझ गया। उसने अपने पास का सारा धन मारने को उद्यत हुए धनलोलुप के सामने रख दिया।

धनलोलुप उस जवाहरात वगैरह धन को लेने के लिए तैयार हो गया। तब तपोधनी महात्मा ने उससे कहा— क्या यह धन लेकर अब तुम अमर वन जाओगे? यह धन जब इसके पास था तो तेरी नीयत विगडी। अब तेरे पास है तो किसी दूसरे की नीयत विगडेगी। धन के प्रति इतनी ममता क्यों रखते हो? तपोधनी के उपदेश ने उसके हृदय पर भी प्रभाव डाला। उसने भी उस धन की ममता का त्याग कर दिया। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का झगडा रह सकता है? झगडा तो तभी तक था, जब तक धन को लेने—देने की खींचतान थी। इस प्रकार सासारिक धन की अपेक्षा तपोधन श्रेष्ठ है।

तपोधन श्रेष्ठ है, यह तो ठीक है, किन्तु देखना चाहिए कि तप क्या है? अनशन भी एक तप है, पर अनशन ही तप नहीं है। फिर भी अनशन का महत्त्व कुछ कम नहीं है। महाभारत में कहा है —

तपो नानशनात्परम् ।

अर्थात् अनशन— कुछ न खाने से बढ कर दूसरा तप नहीं। फिर भी अनशन में ही तप की समाप्ति नहीं। भगवान् ने वारह प्रकार के तप का वर्णन किया है। उनमें पहला अनशन तप है। दूसरा ऊनोदरी, तीसरा भिक्षाचरी (वृत्ति सक्षेप), चौथा रस परित्याग, पाचवा कायक्लेश और छठा प्रतिसलीनता तप है। यह छह प्रकार का बाह्य तप है। सातवा प्रायश्चित्त, आठवा विनय, नौवा वैयावृत्य, दसवा स्वाध्याय, ग्यारहवा ध्यान और बारहवा कायोत्सर्ग, ये छह आभ्यन्तर तप हैं।

जीवन में तप की बहुत आवश्यकता है। तप के बिना एक श्वास भी सुखपूर्वक नहीं लिया जा सकता। पहले अनशन तप की व्यापकता तो इतनी अधिक है कि अमेरिका के लोग भी कहने लगे हैं कि सब दवाओं में श्रेष्ठ दवा अनशन है। जिन रोगों को दूर करने के लिए बड़े—बड़े डाक्टर निराश हो चुके

और भी थोड़े-थोड़े उपवास आत्मशुद्धि के साधन हैं। अतएव वे इस श्लोक का अर्थ यह करते हैं कि शरीर को उपवास उपवास अत्युत्तम उपाय है। जगली घोड़े को तब पकड़ते हैं तो वह बहुत ऊधम करता है, परन्तु दो-तीन दिन तब पकड़ते हैं, तब आ जाता है। इसी प्रकार इन्द्रियरूपी घोड़े को तब पकड़ते हैं उपवास की आवश्यकता है। विधवा स्त्री और साधु जहाँ उपवास की सहायता से ही अपने नियमों का पालन करते हैं। जो उपवास रखनी चाहिए कि उपवास वासना को नष्ट नहीं कर सकता। उपवास के साथ ही विषयों की वासना को मिटाने का भी प्रयत्न करना चाहिए।

यद्यपि अनशन तप श्रेष्ठ है, तथापि जोर-जबर्दस्ती से अनशन नहीं कराया जा सकता। तुम उपवास करो और साथ ही उपवास और पशुओं को भी उपवास कराओ— उन्हें खाना न दो—ताम्र-मृत्तिका भक्तपान—विच्छेद नामक अतिचार लगेगा— आप हिंसा के भागी होंगे।

उप समीपे यो वास उपवास स कीर्त्यते ।

अर्थात्— ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य के समीप वासना उपवास किसी को जबर्दस्ती भूखा रखना उपवास नहीं है। जैन कुल में तो उपवास का ऐसा प्रचलन है कि सबत्सरी के दिन नन्हें-नन्हें बालक भी उपवास करते हैं।

अनशन के पश्चात् अव्योदर्य (ऊनोदरी) तप है। उपवास के विषय में कुछ मतभेद हो सकता है, किन्तु ऊनोदर्य के विषय में तो मतभेद की कोई गुजाइश ही नहीं है। अल्पाहार की सभी प्रशसा करते हैं और सभी उसमें लाभ मानते हैं। अधिक खाने की इच्छा होने पर भी थोड़ा खाना ऊनोदर तप कहलाता है।

इस प्रकार छह तप बाह्यशुद्धि के लिये हैं, किन्तु आंतरिक शुद्धि के लिए आन्तरिक तप करना चाहिये। आन्तरिक तप से ही क्रोध, मान, माया, लोभ को जीता जा सकता है। अनाथ मुनि ऐसे ही तप के धनी थे, अतएव उन्हें 'तपोधन' कहा है।

राजा श्रेणिक को उपदेश देने वाले मुनि का यहा सक्षेप में वर्णन किया गया है। हम अनाथ मुनि का वर्णन करें, किन्तु जिन सदगुणों के कारण उनका वर्णन किया जाता है, उन्हें न अपनाए तो हमारा गुण-वर्णन केवल चारण-भाट जैसे प्रशसात्मक ही रह जाएगा। वीर योद्धा जब सग्राम के लिए निकलते हैं तो चारण-भाट शौर्यगीत गाकर उनकी प्रशसा करते हैं। उनका काम यही समाप्त हो जाता है। वे प्रशसा करके ही रह जाते हैं, सग्राम तो योद्धा ही करते हैं। वीरता की प्रशसा सुनकर वीरों को ही जोश आता है, कायरों को नहीं।

हम लोग महात्माओं के गुणों का वर्णन तो करें, किन्तु उनके गुणों को जीवन में न उतारे तो वह वर्णन चारण-भाटों जैसे ही हो जायेगा। अतएव उनके गुणों को जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिये।

दूसरे अध्याय, अध्याय ही कहलाते हैं, लेकिन इस अध्याय को सधर्मा स्वामी 'महाऽध्याय' कह रहे हैं, क्योंकि इसमें उस महाकथा का वर्णन है जो अनाथ महामुनि ने महाराज श्रेणिक को सुनाई थी। यह कथा, उस सनाथता एव उस स्थान की मार्गदर्शिका है, जो नित्य, अविचल एव दुःख-सन्ताप रहित है।

श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि महामुनि अनाथ ने यह महाकथा महानिर्ग्रंथों का मार्ग बताने एव उस पर दृढ़ रहने के लिए कही है। सुधर्मा स्वामी के इस कथन का यह अर्थ नहीं है कि यह कथा केवल उन साधुओं के ही काम की हो जो व्रत-नियमों का भली भाँति पालन कर रहे हैं। यदि ऐसा होता तो सनाथी मुनि यह कथा राजा श्रेणिक को, जो गृहस्थ था, नहीं सुनाते। हा, मुख्यतः यह कथा निर्ग्रंथ-मार्ग को अपनाने वालों के लिए ही है लेकिन साधारणतया इस कथा से सब लोग लाभ ले सकते हैं। महानिर्ग्रंथ

के मार्ग पर चलने वाले लोग, इस कथा से यह जान सकेंगे कि हम इन कार्यों से बचे रहे, अन्यथा फिर दूसरी अनाथता में पड़ जायेंगे। जो लोग गिर चुके हैं, उन्हें निकालने—उनका उद्धार करने से पूर्व जो लोग नहीं गिरे हैं, उन लोगों को न गिरने के लिए सावधान कर देना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से यह कथा मुख्यतः उन लोगों के लिए है, जो महानिर्ग्रथ के मार्ग पर चल रहे हैं। यानी ऐसे लोगों को सावधान कर दिया गया है कि तुम अनाथता से निकलने के लिए ही सयम में प्रव्रजित हुए हो, लेकिन विषय—लोलुपता, असावधानी या प्रमाद से फिर अनाथता में मत पड़ जाना।

सयम मार्ग पर चलने वाले लोगों को सावधान करने के साथ ही जो लोग सयम लेकर फिर अनाथता में पड़ गये हैं, या पड़ रहे हैं तथा जो लोग ससार की अनाथता से निकल कर सयम में प्रव्रजित हो रहे हैं एव जो लोग सयम में प्रव्रजित को अपना गुरु मानकर उनकी उपासना करते हैं, उन लोगों का भी, इस महाकथा से हित होगा। सयम में प्रव्रजित होकर फिर अनाथता में पड़े हुए लोग इस कथा से यह बात समझ सकेंगे कि 'हम फिर अनाथता में पड़ गये हैं। हमारे पास तो केवल सयम का वेश ही वेश है, जो व्रत—नियम का पालन न करने पर हमें और अनाथता में धकेलने वाला है।' इस बात को जान कर वे पुनः अनाथता से निकलने के उपाय करेंगे। जो लोग, सयम में प्रव्रजित होकर भी अनाथता में पड़ने वाले हैं, वे इस कथा से सम्हल जायेंगे। उन्हें मालूम हो जायेगा कि हम तो सयम लेकर भी अनाथता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह मालूम होने पर वे अपने—आप को अनाथता में पड़ने से बचा लेंगे। इसी प्रकार जो लोग ससार की अनाथता से निकलने के लिए सयम ले रहे हैं, वे इस महाकथा पर विचार करके सयम में प्रमाद न करेंगे, किन्तु सावधानी रखेंगे। उन्हें यह मालूम रहेगा कि हम एक अनाथता से तो निकले हैं, लेकिन एक अनाथता और है, हम असावधानी से उसमें न जा गिरे, नहीं तो कहीं के न रहेंगे। जो लोग सयमी लोगों को अपना गुरु मानकर उनकी उपासना करते हैं, इस महाकथा द्वारा वे अपने माने हुए गुरु के लिए यह जान सकेंगे कि हम जिन्हें अपना गुरु मान रहे हैं, वे वास्तव में सयम पालन करने वाले और सनाथ हैं या सयम के नाम से आजीविका करने वाले अनाथ हैं? केवल वेश से तो साधु—असाधु की परीक्षा हो नहीं सकती, क्योंकि वेश तो सयम पालने वाले और न पालने वाले, दोनों का समान ही है, लेकिन इस महाकथा में जो लक्षण बताये हैं, उनसे अनाथ, सयम का पालन न करने वाले

और थोथा वेश धारण करने वाले जाने जा सकेंगे, जिससे वे उपासक लोग धोखा न खायेगे और धर्म समझ कर पाप में प्रवृत्त न होंगे।

तात्पर्य यह कि जिस प्रकार वृक्ष लगाने का उद्देश्य फल खाना होता है, लेकिन उससे छाया भी मिल जाती है, इसी प्रकार यह कथा महानिर्ग्रथो का मार्ग को अपनाने वाले लोगों के लिए होते हुए भी, इससे सभी लोग लाभ उठा सकते हैं।

श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं— जम्बू! इस महाकथा का महामुनि सनाथी ने बड़े विस्तारपूर्वक वर्णन किया। श्री सुधर्मा स्वामी के कथन का अभिप्राय यह है कि मैंने जो वर्णन किया है, वह तो सक्षिप्त है, लेकिन महामुनि सनाथी ने इसे विस्तारपूर्वक कहा था।

शास्त्रों में किसी बात का विस्तृत वर्णन नहीं हो सकता। विस्तृत वर्णन से असुविधा के साथ ही ग्रथवृद्धि का भी भय रहता है। शास्त्रों में यदि प्रत्येक बात का विस्तृत वर्णन किया जावे, तो शास्त्र बढ जावेगे और साधु उन्हें स्मृति में न रख सकेंगे। इसीलिए शास्त्रों में प्रत्येक बात का सक्षिप्त वर्णन किया गया है। 'सूत्र' शब्द का अर्थ भी बहुत अक्षर वाले अर्थ को थोड़े में बताना है। उस सक्षिप्त वर्णन की विस्तृत रूप में व्याख्या करना वक्ता का काम है। हा, वक्ता उस विस्तृत व्याख्यान में कोई ऐसी बात मिलाने का अधिकार नहीं रखता, जो शास्त्र-सम्मत न हो, लेकिन शास्त्र की सक्षिप्त बात की विस्तृत व्याख्या करना और उस व्याख्या को युक्ति-दृष्टांत आदि से पुष्ट करना वक्ता का काम है।

तुड्डो य सेणियो राया, इणमुदाहु कधजली ।

अणाहयं जहामूयं सुट्ठु मे उवदेसियं ॥54 ॥

अर्थ— अनाथ मुनि का कथन सुनकर श्रेणिक राजा सन्तुष्ट हुआ और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा— आपने अनाथता का स्वरूप मुझे बहुत अच्छा समझाया।

व्याख्यान— महामुनि ने मगधसम्राट् को अनाथता का स्वरूप समझाया। उसे सुनकर उस पर क्या प्रभाव पडा, इस बात का वर्णन करते हुए गणधर स्वामी कहते हैं— सनाथ-अनाथ की व्याख्या सुन कर राजा श्रेणिक अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ। इस कथन से यह प्रकट किया गया है कि श्रेणिक पहले कुछ और सोच रहा था और मुनि का कथन सुनने के अनंतर कुछ और ही सोचने लगा। राजा वीर था, अतः यह कथा सुन कर उसने मुनि को हाथ जोड़े। वह साधारण बनिया नहीं था कि साधारण—सी बात के लिए भी हाथ जोड़ने

लग जाय। वह क्षत्रिय राजा था। क्षत्रिय से हाथ जुडवा लेना सरल नहीं है, बल्कि बहुत कठिन होता है। बड़े-बड़े महाराजा और सम्राट् भी उससे सहज हाथ नहीं जुडवा सकते। वीर क्षत्रिय लोभ या सकट मे पडकर किसी को हाथ नहीं जोडता। बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप को राज्य का एक विशाल भाग देने का प्रलोभन दिया, फिर भी उन्होंने अकबर को हाथ नहीं जोडे। इस प्रकार क्षत्रियो से हाथ जुडवा लेना टेढी खीर है, तथापि जब उनका हृदय बदल जाता है, तब भक्तिवश होकर वे हाथ जोडने मे देर भी नहीं करते।

राजा श्रेणिक सतुष्ट होकर अनाथ मुनि से कहने लगा, आपने अनाथता का स्वरूप मुझे बहुत सुन्दर रूप से समझाया।

राजा जब तक अनाथता के भाव को नहीं समझा था, तब तक यही समझ रहा था कि जिसे सासारिक वैभव अधिक मिला हो, वह सनाथ है और जो दुनिया की सम्पत्ति से रहित हो, वह अनाथ है।

राजा श्रेणिक तो ऐसा समझता ही था, पर आप क्या समझते हैं? आप लोग भी तो यही समझते हैं न? आपने अनाथालय खोले हैं और जिन्हे कोई खाना-पीना देने वाला नहीं है, जिनकी शिक्षा का प्रबन्ध करने वाला कोई नहीं है, ऐसे बच्चो को अनाथ समझा जाता है। ऐसे अनाथो को अनाथालयो मे रखा जाता है। इस प्रकार राजा की पहले वाली धारणा मे और आपकी धारणा मे क्या अन्तर रह जाता है?

राजा श्रेणिक अपने आपको सनाथ समझता था, क्योकि उसके पास ससार की विपुल सम्पत्ति थी। अपने को सनाथ समझने के कारण ही उसने मुनि से कहा था कि ऐसे सुन्दर और सुरूपवान् होते हुए भी आप भर यौवन मे साधु क्यो बने? इस प्रश्न के उत्तर मे मुनि ने कहा— 'मैं अनाथ होने के कारण साधु बना। तब राजा ने चकित होकर कहा— आप जैसे सुन्दर और स्वस्थ पुरुष अनाथ हो! यह मेरी समझ मे नहीं आता। फिर भी मैं वाद-विवाद मे नहीं पडना चाहता, सिर्फ यही कहना चाहता हू कि अगर आप अनाथ हैं तो मैं आपका नाथ बनता हू। मैं राजा आपका नाथ बनने को तैयार हू, फिर आपको ओर क्या चाहिए? आप मेरे साथ चलिए और भोगोपभोग कीजिए। मनुष्य-जन्म को इस प्रकार खराब न कीजिए। मेरे राज्य मे ऐसे सुन्दर और स्वस्थ शरीर वाले लोग अपनी जिदगी खराब करे, यह मैं नहीं देख सकता।

श्रेणिक का इस प्रकार कहने का मूल कारण यही था कि वह सनाथ-अनाथ का वास्तविक स्वरूप नहीं जानता था। ससार के वैभव वाला सनाथ है, यह उसका अज्ञान था। वह जिसे सुधार समझता था, वह भी करने

को तैयार था। आज भी किसी को पौद्गलिक दृष्टि में दुखी न रहने देना सुधार समझा जाता है। श्रेणिक भी यही सुधार करने को तैयार हुआ था और मुनि को भोग—सामग्री देकर सुखी बनाना चाहता था। इससे अधिक वह कर भी क्या सकता था? अपनी आत्मा को ऊँचा चढाने की यह प्रथम सीढ़ी है। किसी को दुखी देखकर उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करना, नीति की इस प्रथम पक्ति पर चढ़ कर ही आत्मा आगे बढ़ सकता है।

राजा मुनि का दुख दूर करने के लिए तैयार होकर नीति की पहली सीढ़ी पर चढ़ गया था, परन्तु आप लोग अपने सबध में विचार करो। आप यह चरित्र सुन रहे हैं, परन्तु विचार करो कि आप पहली सीढ़ी चढ़े हो या नहीं? किसी को दुखी देखकर उसका दुख दूर करते हैं या नहीं? कदाचित् कहा जाय कि राजा श्रेणिक जिस दुख को मिटाने के लिए तैयार हुआ था, उसे मिटाना तो ससार का काम है। परन्तु मैं पूछता हूँ कि क्या आप ससार में नहीं हैं? आप भी तो ससार में ही बैठे हैं, फिर भी जिनकी कमाई से धनवान् बने हो उन गरीबों का विचार न करो, उनका दुख देखकर आपका हृदय न पिघले, तो कैसे कहा जा सकता है कि आप इस कथा को सुनने के पात्र बने हो?

सुना है, दक्षिण प्रान्त में दुर्भिक्ष के कारण सात गायें नौ आने में बेच दी गईं। सात गायों की कीमत क्या नौ आना होनी चाहिए? परन्तु खरीददार मुफ्त में लेना नहीं चाहता होगा, इसीलिए उसने नाम मात्र की कीमत दी होगी। यह भी सुना है कि पाँच हजार पशुओं को कसाई ले गये। उन्हें वे कत्ल करेगे। गाय आदि पशुओं की ऐसी दुर्दशा देखकर भी अगर आप खाने—पीने में, पहनने—ओढ़ने में और नाटक—सिनेमा देखने में ही मस्त रहो तो क्या यह कहा जा सकता है कि आप अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं? कैसे माना जाय कि आप सनाथ—अनाथ का भेद समझने के पात्र बने हैं?

जरा राजा श्रेणिक के प्राथमिक कार्य की ओर ध्यान दीजिए। उसने मुनि से कहा—मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता। दूसरों को दुखी देखकर भी मैं सुखोपभोग करूँ। यह मुझसे नहीं बन सकता। राजा श्रेणिक इस प्रकार का विचार करता था और जिसके अन्तरग में इस प्रकार का विचार है, वही मनुष्य सनाथ—अनाथ के उपदेश का पात्र बन सकता है।

जब मुनि ने राजा से कहा कि अनाथ होने के कारण मैंने दीक्षा ली है, तो राजा ने कहा— मैं आपका नाथ बनता हूँ। मगर जब मुनि ने कहा कि तुम स्वयं अनाथ हो तो दूसरे के नाथ कैसे बन सकते हो? तब राजा के

आश्चर्य का पार न रहा। वीर होने के कारण वह चुप न रहा। उसने निर्णय करने के अभिप्राय से मुनि से पूछा— महाराज, आप मुझे पहचानते हैं कि नहीं? मैं मगध का राजा हूँ, प्रचुर वैभव मेरे चरणों में लौटता है— मेरा ऐश्वर्य अप्रतिहत है। मैं अनाथ कैसे? क्या आपका कथन मृषा नहीं है ?

राजा ने यह बात किसी और से कही होती तो सम्भवतः वह क्रुद्ध हो जाता, लेकिन ये मुनि तो क्षमा के सागर थे। अतएव राजा के कथन के उत्तर में उन्होंने कहा— राजन्! ऐसा कहने में तुम्हारा नहीं, तुम्हारे अज्ञान का दोष है। तुम्हें सनाथ—अनाथ का स्वरूप मालूम नहीं है।

यह कहकर मुनि ने स्पष्ट रूप से सनाथ—अनाथ का स्वरूप समझाया। तब राजा हाथ जोड़कर मुनि से क्षमा—याचना करने लगा। बोला— महानिर्ग्रथ! मैंने अनुचित बात कहकर आपका अपराध किया है। मेरे अपराध को क्षमा कीजिए।

तुम्हे सुलद्ध खु मणुस्सजम्म, लामा सुलद्धा य तुमे महेसी।
तुम्हे सणाहाय सबन्धवा य, जं भे ठिया मग्गे जणुत्तमाण।।55।।

अर्थ— महर्षि! आपका मनुष्य—जन्म पाना सफल है। आपने मनुष्य—जन्म का बहुत लाभ लिया। आप जिनेन्द्र देव के मार्ग में स्थित हैं, अतएव आप ही सनाथ और बन्धु—बान्धवों से भक्त हैं।

व्याख्यान — राजा श्रेणिक, अनाथ मुनि के द्वारा प्राप्त वस्तु को किस प्रकार उन्हीं को भेंट चढ़ाता है, यह बात ध्यान देने योग्य है। मान लीजिए, एक राजा ने किसी को एक बगीचा भेंट में दिया। राजा द्वारा भेंट पाने वाला व्यक्ति अगर कृतज्ञ होगा तो वह बगीचे में पैदा होने वाले फल—फूलों को राजा को भेंट किये बिना नहीं रहेगा। इसी प्रकार उपदेश का पात्र यदि कृतज्ञ है तो वह बोधरूपी बगीचे के फल—फूलों को बोध देने वाले गुरु को भेंट चढ़ाये बिना नहीं रहेगा, जिस प्रकार श्रेणिक राजा, अनाथ मुनि को स्तुति के रूप में भेंट चढ़ा रहा है। ऐसा करना सुपात्र का लक्षण है। भगवान् महावीर ने गौशालक और जमालि को बोध दिया था। मगर वे कैसे निकले? वस्तुतः एक ही प्रकार के उपदेश को विभिन्न पात्र अपनी—अपनी योग्यता के अनुसार ग्रहण करते हैं।

राजा श्रेणिक अनाथ मुनि से कहता है— मुनिवर! आपका उपदेश सुनकर मुझे खातिरी हो गई है कि सुन्दर मनुष्य—जन्म आपने ही पाया है और आपने ही उसका पूरा लाभ उठाया है।

जो मनुष्य अपना लाभ करता है, वह दूसरो को लाभ पहुंचा सकता है और जो दूसरो का अहित करता है, वह अपना ही अहित करता है। जो दूसरो के कल्याण में निरत रहता है, उसके प्रयत्न से दूसरो का हित हो या न हो, उसका निज का कल्याण तो ही जाता है।

राजा श्रेणिक ने पहले कहा था कि आप मनुष्य-जन्म का साधुपन में उपयोग करके दुरुपयोग कर रहे हैं- पत्थर के बदले हीरा दे रहे हैं, किन्तु जब मुनि के उपदेश से उसे सदबोध प्राप्त हुआ, तब वही राजा कहने लगा- आपका मनुष्य-जन्म सुन्दर है और आपने ही मनुष्य-जन्म से सच्चा लाभ उठाया है।

राजा श्रेणिक की भांति आप लोग भी यह धर्म कथा सुन कर बढ़िया खान-पान में ही मनुष्य जन्म को सफल न मानो, उससे सच्चा लाभ उठाओ। अपने जीवन को दूसरो के कल्याण में लगा दो। उस समय आप भी यही मानने लगोगे कि अब हमारा जीवन सार्थक बन गया है। मनुष्य जीवन का मूल्य समझो और कृतज्ञ बनो।

राजा श्रेणिक का हृदय थोड़ी ही देर में पलट गया। ज्ञानी पुरुष का समागम होने पर आत्मा किस प्रकार अनूठी जागृति का केन्द्र बन जाता है, यह बात श्रेणिक के चरित्र से समझी जा सकती है। राजा श्रेणिक ने अपने अनेक कार्यों से नरक की आयु बाध ली थी, फिर भी अनाथ मुनि के समागम से उसने तीर्थंकर गोत्र बाध लिया। इस प्रकाश में आपको विचारना चाहिए कि पहले बाधे कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं परन्तु जो सदवस्तु इस समय मिल रही है, उसे प्राप्त करके भविष्य के लिए आत्मा का कल्याण करना चाहिए और उसमें ढील नहीं करनी चाहिए।

यह वीसवा अध्ययन साधुओं को लक्ष्य करके तो कहा ही गया है, परन्तु है साधु और श्रावक सबके लिए समान उपयोगी और कल्याणकारी। इस अध्ययन में यह नहीं कहा गया है कि साधु होने पर ही कल्याण साधन किया जा सकता है, इसमें तो साधुओं को सावधान किया गया है कि तुम नाथ होकर थोड़े से प्रलोभन में पड़ कर अनाथ न बन जाना। इस प्रकार साधुओं को सावधान तो किया गया है, पर यही नहीं कहा कि सब को महाव्रत स्वीकार कर ही लेना चाहिये। हा, यह अवश्य बतलाया गया है कि अगर महाव्रतों को अंगीकार न कर सको तो ऐसी श्रद्धा अवश्य रखो कि हम महाव्रत पालने वालों के उपासक हैं।

हृदय-परिवर्तन के पश्चात् राजा श्रेणिक ने अनाथ मुनि से जो-कुछ कहा था, वह गणधरो ने सूत्र रूप में ग्रथित करके और हमारे समक्ष उपस्थित करके हमारा महान् उपकार किया है। यह बात ध्यान में रख कर हमें विचारना चाहिये कि सद्बोध देने वाले के प्रति हमें किस प्रकार कृतज्ञ बनना चाहिए।

राजा श्रेणिक कहता है— हे मुनि! यह श्रेष्ठ मनुष्य-जन्म आपको ही प्राप्त हुआ है। आपने ही इस जन्म को सफल बनाया है। इस कथन के सबध में टीकाकार कहते हैं कि मुनि के शरीर पर विद्यमान सुलक्षणों को देखकर पहले राजा विचार करता था कि ऐसे प्रशस्त लक्षणों से सम्पन्न होते हुए भी ये साधु कैसे बने।

आज किसी के शरीर पर सुलक्षण विद्यमान हो तो वह उनके फलस्वरूप यही जानना चाहता है कि उसे कितनी स्त्रिया, कितने पुत्र और कितनी सम्पत्ति मिलेगी। अधिकांश लोग इसी रूप में अपने सुन्दर लक्षणों का फल चाहते हैं। मेरे शरीर में ऐसे शुभ लक्षण हैं तो मैं समय धारण कर सकूँगा या नहीं, इस प्रकार विचार करने वाला तो कोई विरला ही होगा। ग्रन्थों में नाक-कान आदि के बत्तीस लक्षण बतलाये गये हैं। इन सुलक्षणों के परिणामस्वरूप लोग विपुल वैभवप्राप्ति की अभिलाषा करते हैं। यही बड़ी भूल है। सुन्दर लक्षणों का भी किस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है और उनके द्वारा किस प्रकार अपने ही हाथों अकल्याण कर लिया जाता है, यह बात ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के चरित्र से देख लो। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के शरीर में बहुत से शुभ लक्षण थे और उनके कारण वह चक्रवर्ती भी हुआ, परन्तु उन्हीं शुभ लक्षणों से उसने सातवे नरक के योग्य पाप का बन्ध कर लिया।

कल्पना करो, एक मनुष्य शुभ लक्षणों से सम्पन्न है और तलवार लेकर तुम्हें मारने आया है। उस समय तुम्हें वह कैसा लगेगा ? आप कहेंगे कि यह कैसा कुलक्षणी है।

जैसा आप अपने लिए सोचते हो, वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचो। जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देता है, वह भले ही सुलक्षणों वाला हो, फिर भी सुलक्षण वाला नहीं माना जाता। सुलक्षण-सम्पन्न तो वही है, जो किसी को कष्ट नहीं देता और सब पर कृपाभाव रखता है। इसी प्रकार श्रेणिक राजा ने मुनि से कहा है कि वास्तव में आपके लक्षण ही सुलक्षण हैं।

कोई भी महिला, चाहे उसमें कितने ही सुलक्षण क्यों न हो और वह कितनी ही सुन्दर क्यों न हो, तब तक सुलक्षण वाली नहीं कहला सकती, जब

तक उसमें शील का लक्षण न हो। शील का लक्षण न होने पर भी सुलक्षण मान लिया जाय तो वेश्या को भी सुलक्षणा क्यों न माना जाय?

राजा कहता है— पहले मैं कहता था कि ऐसे प्रशस्त लक्षणों से सम्पन्न शरीर को आपने सयम में क्यों लगा दिया? क्यों सयम धारण कर लिया? किन्तु अब मेरी समझ में आ गया कि आपने इस शरीर को सयम में लगा कर अधिक सुन्दर बना लिया है और अपने जन्म को सफल कर लिया है।

राजा श्रेणिक की तरह आज के लोग भी यही कहते हैं कि सयम में क्या रखा है! हमें ऐसी बातें सुनाइये, जिनसे मजा आवे! वे कहते हैं— धर्म की बात रहने दीजिए, समाज—सुधार की बात बतलाइये! किन्तु धर्म से समाज—सुधार नहीं होगा, ऐसा समझना गम्भीर भूल है।

राजा कहता है— मैं भोगों का उपभोग करने में ही मनुष्य—जन्म को सफल मानता था, किन्तु अब समझ गया हूँ कि मनुष्य—जीवन की सच्ची सफलता सयम—पालन में ही है। सयम ग्रहण करके आपने जीवन सार्थक बनाया है और आप अनाथता को हटा कर सनाथ बने हैं। आप अपने ही नाथ नहीं बने, किन्तु समस्त त्रस और स्थावर जीवों के भी नाथ बने हैं। अब मैं यह भलीभाँति समझ गया हूँ कि वास्तव में मैं अनाथ हूँ।

योग—क्षेम करने वाले को नाथ कहते हैं अर्थात् जो अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करावे और प्राप्त की रक्षा करे, वह नाथ है।

कहा जा सकता है कि यह बात तो ससार—व्यवहार में भी लागू पड़ती है। किसी ने किसी भूखे को रोटी दी और उस रोटी को खाने के लिए दौड़ने वाले कुत्तों आदि को भगा दिया तो वह अप्राप्त को प्राप्त कराने वाला और प्राप्त की रक्षा करने वाला हुआ। ऐसी स्थिति में ऐसा करने वाला दूसरे मनुष्य का नाथ हुआ या नहीं?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि रोटी देकर और रोटी की रक्षा करके भी वह उसका नाथ नहीं कहला सकता, क्योंकि जब तक वह अपना नाथ नहीं बना तब तक दूसरों का नाथ कैसे बन सकता है? हा, यह अवश्य कहा जा सकता है कि उसने रोटी देकर दया की है, फिर यह कहना उचित नहीं कि वह उसका नाथ बन गया है। रोटी देकर वह सदा के लिए उसके शरीर की रक्षा नहीं कर सकता और न आत्मा की ही रक्षा कर सकता है।

आशय यह है कि योग—क्षेम करने वाला नाथ कहलाता है, यह तो ठीक है, किन्तु ससार में ऐसा कोई नहीं है जो स्थायी रूप से योग—क्षेम कर

सके। सच्चा योग-क्षेम करने वाला तो सयम ही है। इसी से राजा अनाथ मुनि से कहता है— हे मुनि! आप ही सच्चे नाथ हैं। आप अपने भी नाथ हैं और ससार के अन्य प्राणियों के भी नाथ हैं।

कहा जा सकता है कि मुनि का अपना नाथ बन जाना तो ठीक है किन्तु वे दूसरों के नाथ कैसे बन गये? इसका उत्तर यह है कि राजा श्रेणिक जो तो न जाने कितनी बार नरक में जाता, पर अनाथी मुनि उसके नाथ बने तो उसने तीव्र गोरु ब्राह्मण लिया। इस दृष्टि से मुनि दूसरों के भी नाथ हुए।

साधारणतया अपना उपादान अच्छा होना चाहिए। उपादान अनुकूल न हो तो निमित्त का मिल जाना भी निरर्थक साबित होता है। सूर्य सब को प्रकाश देता है, किन्तु कोई अन्धा आदमी कहने लगे कि वह मुझे प्रकाश नहीं देता तो उसे यही कहा जायगा कि यह तो तेरे ही उपादान का दोष है। इसी प्रकार अनाथ मुनि तो सब के नाथ हैं, पर अपना-अपना उपादान अच्छा होना चाहिए।

राजा कहता है—हे मुनि! आप ही नाथ हैं और आप ही सच्चे बान्धव हैं। सहायता करने वाला बान्धव कहलाता है, अतः अन्तिम समय तक सहायता देने वाले सच्चे बान्धव भी आप ही हैं, क्योंकि आपने जिनेन्द्र के मार्ग को ग्रहण किया है।

राजा श्रेणिक की भक्ति देखकर तुम भी परमात्मा से प्रार्थना करो कि प्रभो! जिस प्रकार मुनि की ओर राजा का भक्तिभाव प्रकट हुआ, उसी प्रकार मेरे अन्तःकरण में आपके प्रति भक्ति प्रकट हो। इस प्रकार निर्मल चित्त से परमात्मा की प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा।

तसि नाहो अणाहण, सव्वभूयाण सजया।

खामेमि ते महामाग! इच्छामि अणुसासिउ ॥56॥

पुच्छिऊण मए तुब्भ, ज्ञाणविग्घो जो कओ

निमतिया य भागेहि, तं सव्वं मरिसेहि मे ॥57॥

अर्थ— हे सयत! हे महाभाग! आप अनाथों के नाथ हैं, आप सब प्राणियों के नाथ हैं। मैं आपसे क्षमा की प्रार्थना करता हूँ और आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ।

मैंने प्रश्न करके आपके ध्यान में विघ्न डाला और आपको भोग भोगने के लिए आमन्त्रित किया। यह सब मेरा अपराध क्षमा कीजिये।

व्याख्यान— राजा श्रेणिक अनाथ मुनि के गुणों की प्रशंसा कर रहा है। जिन मुनि के गुणों का वर्णन करने में श्रेणिक जैसा राजा भी समर्थ न हो

सका, उनके गुणों का हम जैसे किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं? फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। बल्कि राजा ने मुनि की प्रशंसा में जो शब्द कहे हैं, उन्हें हृदय में उतार कर मुनि के साथ अपना सवध स्थापित कर लेना चाहिए। ऐसा करने से राजा श्रेणिक की तरह हम भी अपना कल्याण-साधन कर सकेंगे।

पहले जो वर्णन किया जा चुका है, वही यहाँ पहली (56वीं) गाथा में किया गया है। अर्थात् इस गाथा में पहले के वर्णन को दोहराया है। कहा जा सकता है कि पुनरुक्ति को काव्य में दोष माना गया है। यहाँ भी यही दोष क्यों नहीं आता? इसका उत्तर यह है कि गुणानुवाद करने में, स्तुति करने में और निन्दा करने में पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता। राजा का कथन स्तुति या प्रशंसा रूप है। अतएव यहाँ एक कथन को दोहराना दोष नहीं है, बल्कि गुण है। इसलिये राजा ने अपने कथन को दोहराया है।

राजा श्रेणिक कहता है— मुनिवर! जिस अवस्था में दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं उस अवस्था में भी आप मोह में न पड़े और सयम में सलग्न हो गये, इस कारण आप सनाथ हैं। आप अनाथों के नाथ हैं। सयम ग्रहण करने से पहले आपकी आत्मा अनाथ थी, किन्तु अब सनाथ हो गई है। और जो अपना नाथ बन जाता है, वह दूसरों का भी नाथ बन जाता है। अतएव आप अनाथों के नाथ हैं।

आपने अपनी सम्पत्ति का वर्णन करके बतलाया कि 'प्रचुर सम्पत्ति होने पर भी जब शरीर में रोग उत्पन्न हुआ तो वह सम्पत्ति कुछ भी काम न आई।' इस वर्णन से मैं समझ गया कि श्रीमताई किसी मतलब की नहीं है। उलटी वह अनाथता बढ़ाने वाली है। साथ ही यह बात भी मेरी समझ में आ गई कि किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार जमाने से आत्मा अनाथ-गुलाम-बन जाती है। अतएव मैं अपने को अनाथ समझने लगा और मैंने माता-पिता, धन आदि पर से अपना अधिकार हटा लिया। मैंने मुह से ही अधिकार हटा लेने की बात नहीं कही, वरन् अन्तःकरण से भी ऐसा कर बतलाया है। इस प्रकार जब मैंने पर वस्तु की गुलामी छोड़ दी, तभी मैं सनाथ बन सका।

हे मुनि! आपका यह कथन मेरी समझ में आ गया है। आप ही सचमुच सनाथ हैं और आप ही समस्त प्राणियों के नाथ हैं, यह तथ्य अब मैं खूबी समझ गया हूँ।

मित्रो! अगर आपने भी राजा और मुनि के कथन को समीचीन रूप से समझ लिया है तो आप भी मानो कि जब तक एक भी परमाणु पर 'यह मेरा है'— इस प्रकार का ममत्व है, तब तक आत्मा अनाथ है। ससार के समस्त पदार्थों पर से जब ममत्व हट जाता है तभी आत्मा सनाथ बन सकती है।

समस्त सासारिक पदार्थों की ममता त्याग कर साधु बन जाना और इस प्रकार अनाथता से बाहर निकल जाना तो ठीक है, परन्तु कुछ लोग साधु होकर फिर अनाथता में पड़ जाते हैं, यह अत्यन्त अनुचित है। साधु होकर किस प्रकार अनाथ बना जाता है, यह बात यद्यपि साधुओं को समझनी चाहिए, लेकिन आप गृहस्थों को भी समझ लेना आवश्यक है क्योंकि आप (श्रावक) साधुओं के रक्षक हैं। भगवान् ने साधुओं को श्रावकों की गोद में रखा है। इस बात को भलीभांति समझकर आप साधुओं को आधार देंगे तो आप स्वयं भी सनाथ बन जाएंगे। सनाथ मुनियों का दर्शन भी अनाथता के निवारण का कारण है, तो जब आप सनाथ मुनि को आधार देंगे तो आपकी अनाथता क्यों नहीं मिटेगी? अतएव ऐसे साधुओं को आधार दो। आधार देने में थोड़ा कष्ट तो सहन करना पड़ता है, परन्तु कष्ट सहन किये बिना कोई काम होता भी तो नहीं।

हम साधुओं को भी सोचना है कि हम सनाथ बनने के लिए साधु हुए हैं या अनाथ रहने के लिए? हमने जूते पहनने का त्याग क्यों किया है? जूते न पहनने के कारण पैरों में जलन भी लगती है और काटे भी लगते हैं, फिर भी हम जूते नहीं पहनते, क्योंकि जूते पहनने से आत्मा अनाथ बनती है। मस्तक पर सख्त धूप पड़ती है और दूसरे कष्ट भी होते हैं, फिर भी हम छतरी या छतरी जैसे पदार्थों का उपयोग नहीं करते। इसका कारण यही है कि उन पर ममता होने पर हमारी आत्मा अनाथ बन जाती है। दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, भगवान् तो यहाँ तक कहते हैं कि साधु को अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं रखना चाहिए। जो वस्तु या शरीर धर्म में सहायता दे, उसकी सहायता तो ले लेनी चाहिए, परन्तु उस पर ममत्व स्थापित नहीं करना चाहिए।

भगवान् के बतलाये इस मार्ग को भूलकर जो इन्द्रियों के वशीभूत हो जाता है, वह अनाथ मुनि के कथनानुसार अनाथ है। अतएव साधुओं को विचार करना चाहिये कि जब हमने सोने—चादी, ताबे—पीतल के पात्रों का परित्याग कर दिया है तो फिर काष्ठ के पात्रों पर क्या ममता रखें? जब रगीन वस्त्रों का त्याग कर दिया है तो श्वेत वस्त्रों पर ममता कैसी? रेशमी वस्त्र

धारण क्यों करे? इस प्रकार विचार कर साधुओं को सादगी ही रखनी चाहिए। सुखशील बनने वाला साधु अनाथ ही रह जाता है। साधुओं को सनाथ बन कर फिर अनाथ नहीं बनना चाहिये।

कोई वस्तु अपने लिए ही सुखदायी होती है और कोई अपने लिए सुखदायी होने के साथ-साथ जगत् के लिए भी सुखदायी होती है। जो वस्तु जगत् के लिए सुखप्रद होती है, वही वस्तु महत्त्वपूर्ण और देवी मानी जाती है। सूर्य इसलिए महान् माना जाता है कि उसके द्वारा सब को समान रूप से प्रकाश मिलता है। अगर सूर्य अपना प्रकाश अपने लिए ही रख लेता तो वह महान् न कहलाता। जल और वायु वगैरह सबके लिए समान उपकारी हैं, इसी कारण उनकी भी महत्ता है। इसी प्रकार मुनि की सनाथता भी सब के लिए लाभकारी और कल्याणकारी है। सूर्य का प्रकाश तो सभी लोग चाहते हैं, पर सभी लोग सूर्य नहीं बन सकते। इसी प्रकार युवावस्था में सम्पत्ति, माता-पिता, भाई-बहन, पत्नी आदि का त्याग करके सूर्य की तरह सनाथ बनने की शक्ति सब में नहीं होती, किन्तु जो मुनि सनाथ बने हैं उनका लाभ तो सभी ले सकते हैं।

राजा मुनि से कहता है— मुनिवर! आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए। ससार में अज्ञान के समान कोई पाप नहीं है। अज्ञान ही समस्त पापों का मूल है। मैंने भी अज्ञान के कारण ही अपराध किया है। उसके लिये क्षमा कीजिए।

जिस प्रकार अज्ञान के कारण राजा ने मुनि का अपराध किया था, उसी प्रकार अपने आत्मा ने भी न जाने कितने पाप किये होंगे! क्या हमारे आत्मा ने अच्छी वस्तु को बुरी और बुरी को अच्छी नहीं मानी होगी? यही नहीं, अज्ञान के कारण इस आत्मा ने अपूज्य को भी पूज्य माना होगा।

राजा कहता है— मैंने अज्ञान से अपराध किया था। मैं अज्ञान के कारण ही अपना माहात्म्य नहीं समझ सका था। आप सत्यस्वरूप समझा रहे थे, फिर भी मैंने आपकी बात असत्य कह कर अस्वीकार कर दी। यह मेरा अपराध है। आप मेरा यह अपराध क्षमा करें। अब मैं आपकी शिक्षा को शिरोधार्य करता हूँ। अब कभी आपकी शिक्षा का अपलाप नहीं करूँगा।

आजकल की शिक्षा पर विचार कीजिए। किसी को विद्या के प्रति अरुचि नहीं हो सकती। विद्या पढ़कर आत्मा का स्वरूप समझना तो ठीक है, परन्तु आज तो शिक्षा के नाम पर यह सिखाया जाता है कि आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है। कहा जाता है— आत्मा है कहा? प्रत्यक्ष देख पड़े तो

आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करे। परन्तु ऐसा कहने वालों को समझना चाहिए कि कोई वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाण से मानी जाती है और कोई अनुमान प्रमाण से। आधुनिक वैज्ञानिक भी यह बात स्वीकार करते हैं तो आत्मा को भी केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से देखने की इच्छा न करो, अनुमान प्रमाण से जानो।

कहा जा सकता है कि न देखी हुई वस्तु को मानने से मनुष्य भुलावे में पड़ जाता है। इसका उत्तर यह है कि क्या देखी हुई वस्तु के विषय में भ्रम नहीं होता? भ्रम से बचना तो तभी सम्भव है जब मनुष्य पूर्ण बन जाय। अपूर्ण अवस्था में भ्रम में पड़ जाना स्वाभाविक है। अतएव केवल प्रत्यक्ष से देखने का आग्रह न करो। प्रत्यक्ष की तरह अनुमान प्रमाण को भी मान्य करो। अनुमान प्रमाण भी आधारभूत है। इसके अतिरिक्त जिसे तुम प्रत्यक्ष कहते हो, वह भी आत्मा से प्रत्यक्ष नहीं, केवल इन्द्रियप्रत्यक्ष है और इन्द्रियप्रत्यक्ष से भी लोग भ्रमण में पड़ जाते हैं।

जैसे इतिहास-भूगोल के जानकार लोग पहले जितना प्रत्यक्ष देखा, उतना ही मानते थे, किन्तु फिर अनुमान प्रमाण के आधार से कहने लगे कि हम जितना देखते हैं उससे आगे भी कुछ है। इस प्रकार अनुमान प्रमाण के बिना काम नहीं चल सकता। मान लीजिए, आपने अपने दादा को प्रत्यक्ष नहीं देखा, फिर भी अनुमान से उसे मानते हो या नहीं? इस प्रकार अनुमान प्रमाण न जाना जाय तो बड़ी गड़बड़ी होगी। प्रत्यक्ष और अनुमान, दोनों एक रथ के दो चक्रों के समान हैं। रथ एक चक्र से नहीं चल सकता। इसी प्रकार वस्तु का निर्णय भी अकेले प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता। उसके लिए परोक्ष प्रमाण की सहायता लेना आवश्यक है। प्रत्यक्ष और परोक्ष, दोनों प्रकार के ज्ञान से ही वस्तु का स्वरूप जाना जा सकता है।

यद्यपि प्रत्यक्ष की तरह परोक्ष प्रमाण मानना भी आवश्यक है, परन्तु आत्मा को तो प्रत्यक्ष से जान कर भी भूल रहे हो। अपनी आत्मा अपने लिए तो प्रत्यक्ष ही है और अपनी आत्मा दूसरों की आत्मा को अनुमान द्वारा जान सकती है। व्यवहार में कहा जाता है— मैंने वह वस्तु आख से देखी। इस कथन से देखने वाला आख के अतिरिक्त दूसरा ही कोई प्रतीत होता है। आख तो केवल करण है— साधन मात्र है। इस आख रूप करण को प्रयोग करने वाला कर्ता ही आत्मा है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्यक्ष होने पर भी लोग उसे भूल रहे हैं।

जो लोग आत्मा को आखों से ही देखना चाहते हैं और आखों से देखे दिना नहीं मानना चाहते उन्हें एक घटना सुनाना चाहता हूँ। उदयपुर में एक वृत्त ने

मुझसे प्रश्न किया—आत्मा कहा है, मुझे प्रत्यक्ष दिखलाइए? तब मैंने उनसे पूछा—आप अग्रेजी तो पढ़े हैं? वकील ने कहा— हा।

तब मैंने कहा—वह अग्रजी कहा है? मुझे जरा बतलाइये तो सही? वकील हस पड़े और बोले— अग्रजी बाहर निकाल कर कैसे बताई जाय?

मैंने कहा— अगर अग्रेजी बाहर निकाल कर नहीं दिखलाई जा सकती तो अग्रेजी की पढाई का स्वामी है, उसे कैसे दिखलाया जाय?

साराश यह है कि प्रत्येक वस्तु को आखो से देखने का आग्रह रखना उचित नहीं है। आख से न दिखने पर भी आत्मा का अस्तित्व है। अगर आत्मा की सत्ता न मानी जाय तो आगे चल कर पश्चात्ताप करना पड़ेगा और राजा श्रेणिक की तरह अपना अपराध स्वीकार करना पड़ेगा।

राजा कहता है— मुनिवर! आपने मुझे आत्मा का भान कराया है और सनाथ—अनाथ का भेद समझाया है। अतएव आप ही जगत् के नाथ हैं।

मुनि का उपदेश सुनने के पश्चात् किस प्रकार राजा के हृदय में परिवर्तन हुआ, इसका कोई इतिहास हमें उपलब्ध नहीं है, मगर इतिहास तो हम स्वयं ही हैं। इस उपदेश के आधार पर जब हम समझने लगेंगे कि ससार की वस्तुएँ हमें अनाथ बनाने वाली हैं, तब पता चलेगा कि मुनि का उपदेश सुनकर राजा का हृदय किस प्रकार परिवर्तित हो गया होगा। आप भी मुनि के उपदेश को अपने हृदय में उतारो, तभी राजा के हृदय—परिवर्तन की बात आपकी समझ में आ सकेगी, अन्यथा नहीं।

राजा श्रेणिक वीर था। इसी कारण मुनि का उपदेश सुनकर उसके हृदय में जो विचार उत्पन्न हुए, उन्हें चिनगारी के रूप में बाहर निकाल रहा है। वह अपने विचारों को दबा नहीं रहा है। कायर अपने विचारों को दबा रखता है। प्रायः लोगों में ऐसी कायरता होती है कि वे अपनी भूल को समझकर भी दबाये रखते हैं। ऐसा करके वे अपना अहित करते हैं और साथ ही दूसरों का भी अहित करते हैं। अतएव जब आपको अपनी भूल मालूम हो तो उसे तत्काल प्रकट कर दो, जिससे लोग समझ जाय कि ऐसा करना या ऐसा मानना भूल है। भूल को प्रकट कर देने से अपना भी हित होता है और दूसरों का भी।

राजा श्रेणिक का अनुकरण करके तुम अपने भूतकाल को देखो और किये हुए पापों को धो डालो। इसी में आपका कल्याण है।

राजा ने मुनि के समक्ष अपने अपराधों के लिए क्षमायाचना की। मुनि तो राजा को अपराधी समझते ही नहीं थे। अपराधी समझते होते तो उपदेश

ही क्यों सुनाते? परन्तु जो दूसरो को अपराधी नहीं समझते, उनके भक्त उनके क्षमाभाव से अपने ऊपर अधिक भार अनुभव करते हैं और विचार करते हैं कि हम कब और कैसे इनके ऋण से मुक्त हो सकेंगे?

अपराध की क्षमायाचना करता हुआ राजा श्रेणिक अपना अपराध प्रकट करता हुआ कहता है— मुनिवर! आप समाधि में बैठकर ध्यान में मग्न हो रहे थे, तब मैंने यह तुच्छ—सा प्रश्न किया कि आपने दीक्षा क्यों धारण की? मुझे आपका ध्यान भग करने का और यह प्रश्न पूछने का क्या अधिकार था? अधिकार न होने पर भी मैंने आपका ध्यान भग किया। यह मेरा अपराध है और इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए।

क्या प्रश्न पूछना भी अपराध है? नहीं। तो राजा क्यों क्षमा माग रहा है? राजा प्रश्न पूछना और ध्यान भग करना, अपना अपराध मानकर अपनी असीम नम्रता का परिचय दे रहा है। वह कहता है— मेरा प्रश्न तुच्छ था और आपका ध्यान महान् था। मैंने तुच्छ—से काम के लिए महान् कार्य की हानि की है। यह मेरा अपराध है। इस प्रकार कहकर राजा मुनि के उपकार की गुरुता प्रकट करता है। इस उपकार का रहस्य तो कोई ज्ञानी ही बता सकता है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उसे समझाने का प्रयत्न करता हूँ।

कल्पना कीजिए, एक बालक है। उसका पिता डाक्टर, वकील या बड़ा न्यायाधीश है। पिता किसी महत्त्वपूर्ण काम में सलग्न था कि उसी समय बालक रोने लगा। पिता बालक के रुदन को सुन न सका। वह अपने महत्त्व के कार्य को छोड़कर बालक के पास आया और उसे पुचकार कर शांत किया। इस बालक पर पिता का उपकार है या नहीं? बालक कृतज्ञ होगा तो पिता के महान् उपकार को स्वीकार करेगा। माता—पिता के उपकार को एक बालपोथी में इस प्रकार प्रकट किया गया है —

टगमग पग टगता नहीं, खाय न सकतो खाद,

चालि न सकतो आपथी, लेश हती नहि लाज।

ते अवसर आणी दया, बालक ने मा—बाप,

पाले—पोषे प्रेम थी, ते उपकार अमाप।।

कोई करे एवे समय, वे घडी एक बरदास,

आखी उमर थई रहे, नरनो नर दास।।

माता—पिता का उपकार इतना महान् है। क्या यह उपकार भुलाया जा सकता है। मगर आज माता—पिता का उपकार किस प्रकार माना जाता है और किस प्रकार नहीं इसका दर्शन किया जाय तो दात बहुत लम्बी हो

जाएगी। आज की शिक्षा माता—पिता के उपकार को भुलाने वाली है और माता—पिता के उपकार को भुलाने वाली शिक्षा को शिक्षा कैसे कहा जा सकता है? माता—पिता आजकल बालको की शिक्षा पर होने वाला भारी खर्च उठाते हैं और उन्हें पढाते हैं, परन्तु आज के सुधरे लडके अर्धनग्न पोशाक में कॉलेज से निकल कर माता—पिता को बुड्ढा, बुद्धिहीन और गये—बीते जमाने का मानने लगते हैं। भला यह भी कोई शिक्षा है? जैन शास्त्र माता—पिता को बहुत महत्त्व देते हैं। इस विषय में कहा है—‘देवगुरु जणस कासा।’

अर्थात् माता—पिता देव—गुरु के समान हैं।

इस प्रकार शास्त्र तो माता, पिता का इतना महत्त्व प्रकट करते हैं, पर आज के छोकरे उनकी अवहेलना करते हैं। ऐसे छोकरे लायक बने हैं या नालायक, यह बात तो साधु—सगति करने से ही जानी जा सकती है।

सुनते हैं, विलायत में बाप बेटे के घर जाय तो उसे होटल में ठहराया जाता है। अपने पिता को अपने घर में स्थान नहीं दिया जाता। खाने—पीने की व्यवस्था भी होटल में ही कर दी जाती है और होटल का बिल बेटा चुका दे तो उसकी कृपा ही समझिये। पिता पुत्र पर कोई दवाव नहीं डाल सकता। गनीमत है कि अभी भारतवर्ष में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। भारत आर्य देश है। यहाँ माता—पिता को बहुत ऊँची दृष्टि से देखने की परम्परा है, किन्तु अब पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव यहाँ भी पडने लगा है।

भारत की परम्परा पहले कैसी थी कि राजा श्रेणिक ध्यान भंग करने में और प्रश्न पूछने में भी अपराध समझ रहा है और उसके लिए क्षमा माग रहा है। और आज माता—पिता का उपकार मानने के बदले उनकी अवज्ञा की जाती है। मा बाप हजारों खर्च करके और स्वयं गरीब बन कर अपने पुत्रों को पढाते हैं, मगर इतने खर्च के बाद वे क्या पढते हैं? ऐसी शिक्षा वास्तव में कुशिक्षा है। सच्ची शिक्षा में सबध में कहा है—

सा विद्या या विमुक्तये।

सच्ची शिक्षा वह है, जो सब प्रकार के बन्धनों को तोड़ दे। मगर आज तो विद्या के नाम पर उलटा बन्धनों में जकडना सीखा जाता है।

हा, तो वह वकील पिता, पुत्र का रुदन सुन कर अपने महत्त्व के कार्य को छोड कर भी बालक के पास गया और उसे शांत किया। अब देखना चाहिए कि पिता का यह कार्य बालक के लिए उपकारक हुआ या नहीं।

इसी प्रकार कोई महात्मा, ध्यान का महत्त्वपूर्ण काम छोडकर किसी के मन का सशय दूर करे और धर्मबोध दे तो उसका उपकार होगा या नहीं?

जाती हैं, परन्तु ये सुविधाएँ साधुत्व की मर्यादा से बाहर हैं। अतएव राजा के आमंत्रण को अपराध मानते हैं तो आपको भी ऐसा कोई वाग्य नहीं देना चाहिए जिससे साधुओं की साधना का हास हो।

राजा कहता है—मुनिनाथ! मैं आप जैसे सनाथ को अनाथ बनाना चाहता था। मैं भोग का कीड़ा आप को भी भोगों की गदगी में गिराना चाहता था। अज्ञान के कारण मैंने आपका अपराध किया है। मुझे क्षमा कीजिए।

राजा ने अनजान में अपराध किया था, परन्तु आप जानबूझ कर तो ऐसा अपराध नहीं करते? आप समझबूझ कर ऐसा अपराध मत करो और कोई साधु ऐसे पाप में पड़ रहा हो तो उससे कहो कि हम आपके निमित्त से ससार तिरने की आशा रखते हैं और इसी आशा से आपके पास आते हैं। अगर आप इस प्रकार पतित हो जाएंगे अथवा हम आपको सासारिक कामों में फसा देंगे तो फिर हम कहा जाएंगे?

तुम्हारे गुरु निर्ग्रन्थ हैं और तुम्हारे देव भी निर्ग्रन्थ हैं। आप निर्ग्रन्थधर्म से विरुद्ध अपने देव—गुरु को भोगी बनाना चाहेंगे तो यह कितना गुरुतर अपराध होगा? इसलिए मैं यह कहता हूँ कि अगर आप इस गाथा का वास्तविक अर्थ समझ ले तो आपको सच्चे देव—गुरु और सच्चे धर्म का साक्षात्कार अवश्य होगा। तराजू में एक डडी और दो पलडे होते हैं, पर खूबी तो डडी में ही होती है। इसी प्रकार धर्म और देव पलडों के समान हैं और गुरु डडी के समान है। गुरु सच्चे न हो तो वे सच्चे धर्म और सच्चे देव का

पता ही न लगने दे। जो गुरु अनाथ मुनि की तरह सनाथ होंगे, वही सच्चे देव और सच्चे धर्म का परिचय दे सकेंगे।

यह तो श्रावक—श्राविका सबधी बात हुई। साधुओं को भी समझ लेना चाहिए कि अगर हम भोग के त्यागी बन कर फिर भोग में लिप्त हो जाएंगे तो हमारा पतन हो जायगा। राजा श्रेणिक वीर क्षत्रिय था, वह कह कर रह जाने वाला नहीं था। मुनि अगर राजा के साथ चले जाते तो वह हर प्रकार की सुविधा कर देता और जीवनपर्यन्त उनका भरण—पोषण करता। परन्तु मुनि ने राजा का आमत्रण स्वीकार नहीं किया और कहा—‘तू स्वयं अनाथ है तो मेरा नाथ कैसे बन सकता है?’ अनाथ मुनि जैसी भावना रखना अपना ही कर्तव्य है। अगर हम इस बात को भूल कर भोगोपभोग में पड़ जाए तो अपनी हानि तो करेंगे ही, साथ में दूसरों की भी हानि करेंगे। साधारण मनुष्य की भूल तो उसकी ही हानि करती है, परन्तु महान् लोगों की भूल इतनी भयकर होती है कि सारे समाज में अनेकों को हानि पहुंचाती है। साधारणतया दुराचारिणी स्त्रियां तो अनेक होंगी, परन्तु कृष्ण ने द्रौपदी की, कर्ण की अभिलाषा करने की साधारण भूल भी दूर की। क्योंकि वे जानते थे कि द्रौपदी सती कहलाती है। सती की साधारण भूल भी भयकर है, महान् अनर्थकारी है, इस प्रकार साधुओं की भूल भी भयकर गिनी जाती है। अतएव हमें भूल नहीं करनी चाहिए।

भगवान् अनाथ मुनि के उपदेश से राजा के अन्तःकरण में जो परिवर्तन हुआ, वह भाव—दया है। इस भाव—दया के कारण राजा को कितना लाभ हुआ होगा, इसका अनुमान लगाना कठिन है। इस भाव—दया का मूल सब जीवों के प्रति अनुकम्पा रखना है। अनुकम्पा क्या है, इस सबध में कहा है—

अनुकूलं कम्पनं चेष्टनम्—इत्यनुकम्पा।

अर्थात् दूसरों के दुःख को अपना ही दुःख समझ कर दूर करना अनुकम्पा कहलाता है।

अमेरिका के एक न्यायाधीश के विषय में सुना है कि उसने एक सूअर को कीचड़ में फसा और तड़फडाते देखा। न्यायाधीश को दया आ गई। सूअर को कीचड़ से बाहर निकाला। बाहर निकालते समय उसके मूल्यावान कपड़े कीचड़ से भर गये। यह देख उसके गाडीवान् (ड्राइवर) ने कहा—साहब, आपने मुझसे क्यों न कह दिया? मैं सूअर को निकाल देता। न्यायाधीश ने उत्तर दिया— मैं तुम्हें सौपता तो यह भाड़े का काम हो जाता।

मैंने दूसरे का नहीं, अपना ही काम किया है। सूअर को दुखी देख कर मुझे दुख हुआ। अतएव सूअर का दुख दूर करके मैंने अपना ही दुख दूर किया है, अब उसे प्रसन्न देख कर मेरा हृदय भी प्रसन्न हो रहा है।

लोग फोटो उतरवाने के लिए भाड़े के गहने भी पहनते हैं। किन्तु इस प्रकार उतरवाया हुआ फोटो सच्चा फोटो नहीं है। दूसरो के दुख को दूर करके, उन्हें सुखी बनाकर सदा के लिए अपने आदर्श की छाप दूसरो के हृदय पर अकित कर देना सच्चा फोटो उतरवाना है।

अमेरिका का न्यायाधीश सूअर की दया के लिए इतना करे और भारत के श्रावक अपने घर के लोगो पर भी दया न करे, यह कितना अनुचित है? अतएव आप अधिक कुछ न कर सके तो कम से कम अपने परिवार के लोगो पर तो दयाभाव रखे।

मुनि का उपदेश सुनकर राजा श्रेणिक जहा सनाथता देख रहा था वहा अनाथता देखने लगा और जहा अनाथता देख रहा था वहा सनाथता देखने लगा। पहले वह मुनि को अनाथ समझ कर उनका नाथ बनने को तैयार हुआ था, किन्तु जब उसका अज्ञान हटा और हृदय निर्मल हो गया तो कहने लगा— मुनिवर ! आप ही सनाथ हैं और आप ही प्राणी मात्र के स्वामी हैं।

गुरु को पहचानने का साधन सनाथता ही है। जिन जड वस्तुओ के प्रति ममता रखी जाती है, वे अनाथता बढ़ाने वाली हैं। अतएव जड वस्तुओ पर ममता रखने वाला गुरु बनने का अधिकारी ही नहीं है। जिसने समस्त सासारिक वस्तुओ सबधी ममता को जीत लिया है, वही गुरु बनने योग्य होता है।

36 अक लिखने मे 3 और 6 की सख्या को एक दूसरे से उलटा रखना पडता है। इसी प्रकार मुनि—महात्माओ मे सनाथ वही है जो सासारिक पदार्थों से विमुख हो। सनाथ बनने की अभिलाषा करना और सासारिक पदार्थों पर ममता भी रखना, ये दोनो बाते एक साथ नहीं बन सकती। जब तक ससार का ममत्व नहीं छूटता और पुद्गलो का ममत्व बना है, तब तक आत्मा अनाथ ही है, सनाथ नहीं।

जो दूसरो की वस्तु पर निगाह रखता है, उसे लेता है या लेने की इच्छा करता है वह ससार मे चोर या उठाईगीर कहलाता है। इसी प्रकार निश्चय मे भी पर—वस्तु पर ममत्व रखने वाला अनाथ है, सनाथ नहीं।

कहा जा सकता है कि सासारिक पदार्थों से ममता हटाना तो उचित है किन्तु एकदम न हट सके तो क्या करना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर मे

ज्ञानीजन कहते हैं— एकदम ममता न त्याग सको तो इतना तो अवश्य समझ लो और स्वीकार कर लो कि ससार के पदार्थ अनाथता में डालने वाले हैं, सनाथ बनाने वाले नहीं। इस प्रकार की श्रद्धा रख कर यथाशक्ति महापुरुषों के चरणचिह्नो पर चलोगे तो भी आपका कल्याण होगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि रेल के डिब्बों में पावर नहीं होता, पावर तो एंजिन में ही होता है। परन्तु डिब्बे जब साकल के द्वारा एंजिन के साथ जुड़ जाते हैं तो यथास्थान पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार ससार के पदार्थों का त्याग करके स्वयं सनाथ न बनने पर भी जो सनाथ बने हैं, उनकी आत्मा के साथ अपना सबंध जोड़ लेने से किसी दिन आप भी सनाथ बन जायेंगे। शास्त्र में कहा है —

**दुल्लहाओ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा।
मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छन्ति सुग्गइ।।।**

—दशवैकालिक सूत्र

अर्थात् पूर्ण प्रीति के साथ, सदबुद्धि और निस्पृहता से दान देने वाला दुर्लभ है और शुद्ध निस्पृहभाव से सयम का पालन करने के लिए दान लेने वाला भी दुर्लभ है। यद्यपि ऐसा दाता और ऐसा पात्र मिलना दुर्लभ है, तथापि दोनों मिल जाए तो उनकी सदगति होती है। अतएव स्वयं सनाथ नहीं बन सकते तो जो महात्मा सनाथ बने हैं, उनके साथ सबंध जोड़ लो। इसी में कल्याण है।

राजा कहता है— हे मुनिराज, मैं आपका अनुशासन, आपकी शिक्षा इच्छता हूँ— स्वीकार करता हूँ। यह बात नहीं है कि मैं आपकी शिक्षा को आपके प्रभाव से प्रभावित होकर या आपको प्रसन्न करने के लिये या स्वीकार न करने पर आप नाराज होंगे, इसलिये स्वीकार करता हूँ, किन्तु आपके उपदेश का मनन करके, उसे अच्छा समझ कर स्वीकार करता हूँ। मुझे यह तो भय ही नहीं है कि आपकी शिक्षा स्वीकार न करने पर आप नाराज हो जायेंगे। मैंने जब आपको भोगों के लिये आमंत्रित किया और आपको मृषावादी ठहराया, उस समय भी आप रुष्ट नहीं हुए तो आपका उपदेश न मानने पर आप रुष्ट क्यों होंगे? इसी प्रकार आपका उपदेश मान लेने से आपको असाधारण प्रसन्नता भी न होगी। क्योंकि मैंने जब आपके रूप—सौन्दर्य की प्रशंसा की, तब आप पर मेरे कथन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और आपने मुझे अनाथ कह ही तो दिया। इसलिए आपकी प्रसन्नता अप्रसन्नता को दृष्टि में रख कर मैं आपका उपदेश स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, किन्तु आपके उपदेश

ने मेरे हृदय को पलट दिया, मेरी उलटी समझ मिटा दी, इसलिए मैं आपके उपदेश का स्वीकारता एव हृदय में धारण करता हूँ।

हे महाभाग! आप, मेरे अपराध क्षमा करो । यद्यपि आप क्षमावान हैं और मेरे अपराधों पर ध्यान न देकर मुझ पर दया ही करते रहे हैं, मेरे अपराधों के बदले में आपने मुझ पर क्रोध नहीं किया, न रुष्ट ही हुए और न बुरा ही माना, किन्तु मुझे दयनीय मानकर मुझे अनाथ—सनाथ का स्वरूप समझाया और मेरा भ्रम तथा अज्ञान मिटा दिया। फिर भी, यदि मैं अपने अपराधों को आप से क्षमा न कराऊँ, अब भी मैं अपने अपराधों को न समझ सकूँ, तो यह मेरी महान्—महान् कृतघ्नता एव मूर्खता होगी। सब से पहले तो मैंने आपके ध्यान में विघ्न किया और आपसे यह पूछ कर आपकी असातना की कि इस भोग के योग्य अवस्था में आपने दीक्षा क्यों ले ली? यद्यपि मैंने यह प्रश्न अज्ञानवश किया था, क्योंकि उस समय तक मैं इस अवस्था को भोग के ही योग्य समझता था, फिर भी वास्तविक बात को समझने से पूर्व ऐसा प्रश्न करना, अपराध है। मैंने आपके ध्यान में भी विघ्न किया और आपसे प्रश्न भी ऐसा किया कि जिससे आपकी असातना हुई। मेरा अपराध आप क्षमा करें।

हे महाभाग! मेरा दूसरा अपराध यह है कि मैं आपका नाथ बनने को तैयार हुआ और आपको सासारिक भोग भोगने के लिए आमंत्रित किया। यह अपराध भी मुझ से अज्ञानवश ही हुआ है। अज्ञान से ही मैंने आप ऐसे त्यागी को सासारिक भोगों के लिए आमंत्रित किया था। आप मेरा यह अपराध भी क्षमा करें।

सासारिक भोगों के त्यागी मुनि को राजा श्रेणिक ने भोग भोगने के लिए आमंत्रित ही किया था। इस आमन्त्रण को भी राजा श्रेणिक अपना अपराध मान रहा है और उसे क्षमा करा रहा है। ऐसी दशा में त्यागियों के लिए भोग—सामग्री जुटाना, उन्हें भोगी बनाना, या भोगी बनाने की चेष्टा करना क्या अपराध नहीं है? अवश्य ही अपराध है।

राजा श्रेणिक कहता है— हे महामुनि, मेरा तीसरा अपराध यह है कि मैंने आपके कथन को मिथ्या कह कर आपके महाव्रत को दूषित बताया। यद्यपि आपने मुझे अनाथ ठीक ही कहा था, लेकिन मैं अनाथ हूँ और जिन्हे मैं सचमुच अनाथ समझ रहा था, वे आप सनाथ हैं। यह बात मेरी समझ में आपका उपदेश सुनने पर ही आई। मैंने अज्ञानवश आपकी असातना की, इसके लिए मैं आप से क्षमा—प्रार्थना करता हूँ। आप क्षमा करें। यद्यपि आप

सन्त हैं, आपके समीप कोई अपराधी या अपकारी तो है ही नहीं, चाहे कोई आपकी निन्दा करे या प्रशंसा, आपकी अवज्ञा करे या वन्दना, आप सभी पर समान कृपा रखते हैं। यह सन्तो का स्वाभाविक लक्षण ही है, फिर भी मैं अपने आत्मा को हलका करने के लिए, अपने हृदय को शुद्ध बनाने के लिए और अपने पापों से निवर्तने के लिए आपसे क्षमा-प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे क्षमा प्रदान करें।

एव श्रुणित्ताण स रायसीहो, अणगारसीह परमाइ भत्तीए ।

सओरेहो सपरियणो सबघवो, धम्माणुरत्तो विमलेण चेयसा ॥58॥

अर्थ— रायसिह (श्रेणिक राजा) इस प्रकार परम भक्ति के साथ मुनिसिह की स्तुति करके, निर्मल चित्त से, बन्धु-बान्धवों और अन्तःपुर सहित धर्मानुरागी हुआ।

व्याख्यान— राजा श्रेणिक मुनिराज के मुखारविन्द से धर्मबोध पाकर और क्षमायाचना करके अपने घर गया और ठाठ के साथ अपने बन्धु-बान्धवों और रानियों के साथ पुनः मुनि के पास आकर क्षमा-प्रार्थना की। वह धर्म का अनुरागी हो गया। मुनि ने जिस सम्पदा को मुक्ति की अवरोधक बतलाया था, उसी सम्पदा को लेकर राजा श्रेणिक मुनि से क्षमाभ्यर्थना करने आया। राजाओं में सिह के समान श्रेणिक राजा ने अनगर-सिह अनाथ मुनि से क्षमा मागी।

राजा श्रेणिक राजसिह था और अनाथ मुनि अनगर-सिह थे। शास्त्रकार दोनों को सिह की उपमा देते हैं। कहा जा सकता है कि सिह पशु है, फिर राजा और मुनि को किस अभिप्राय से सिह की उपमा दी गई है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए विचार करना होगा कि सिह में क्या विशेषता है? और सिह तथा श्वान में क्या अन्तर है? बहुत-से कुत्ते आकार-प्रकार में सिह के समान दिखाई देते हैं। उनका सिह जैसा रंग, सिह जैसा शरीर, सिह जैसी मूछ और सिह जैसी पूछ होती है। उनके दात भी सिह जैसे लम्बे ही होते हैं। इस प्रकार बहुत-सी समानताएँ होने पर भी वह श्वान क्या सिह का स्थान ले सकता है? जब तक कुत्ता भौंके नहीं, तब तक भले वह सिह के समान जान पड़े, मगर जब भौंकता है तो सिह के समान गर्जना नहीं कर सकता। जब वह भौं-भौं करके भौंकता है, तब प्रकट हो जाता है कि यह सिह नहीं, कुत्ता है।

इस प्रकार बाहरी दिखावे से कोई कुत्ता भले सिंह के समान दिखाई दे, किन्तु उसकी बोली से पता चल ही जाता है कि यह सिंह नहीं, कुत्ता है। इसी तरह साधु भी बाह्य वेष से कैसा भी क्यों न बन जाय, परन्तु उसके बोलचाल से पता चले बिना नहीं रहता कि वह सनाथ है या अनाथ है।

गाधीजी ने अपने एक लेख में लिखा है कि शब्द के पीछे यदि आत्मा की शक्ति हो तो वह शब्द अवश्य असर करता है और यदि शब्द के पीछे आत्मा की या त्याग की शक्ति न हो तो शब्द का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता।

तो श्वान और सिंह में एक अन्तर तो शब्द का है। उनमें दूसरा अन्तर यह है कि कुत्ते को लकड़ी या पत्थर मारा जाय तो वह लकड़ी या पत्थर को पकड़ने दौड़ता है, मारने वाले को नहीं पकड़ता, परन्तु सिंह लकड़ी या पत्थर को नहीं, वरन् मारने वाले को पकड़ता है। सुनते हैं, इसी कारण सिंह पर प्रहार करने वाला मनुष्य उस स्थान से दूर भाग जाता है, अन्यथा सिंह उस स्थान पर पहुँच कर हमला कर देता है। कुत्ता नहीं जानता, किन्तु सिंह जानता है कि लकड़ी या पत्थर का क्या दोष है? दोष तो मारने वाले का है।

मनुष्यो में भी श्वानप्रकृति और सिंहप्रकृति के मनुष्य होते हैं। कौन श्वानप्रकृति का और कौन सिंहप्रकृति का है, इसकी पहचान यह है कि सिंहप्रकृति वाला गालियो या मार को न देख कर यह विचार करता है कि इनका उद्भव कहा से हुआ? उदाहरणार्थ गजसुकुमार मुनि के मस्तक पर धधकते अगार जब रखे गये तो मुनि सिंह के समान बने या श्वान के समान? वे भली-भाँति जानते थे कि बेचारे सोमल की क्या बिसात कि यह मेरे मस्तक पर अगार रख सके। अगार रखने वाला तो मेरा अपना आत्मा ही है। सोमल निमित्त मात्र है। उपादान मैं स्वयं हूँ। मैं उपादान को न देखूँ और सिर्फ निमित्त को देखूँ तो मैं भी श्वानवृत्ति वाला बन जाऊँगा। इस प्रकार विचार करके गजसुकुमार मुनि ने न अगार को दोष दिया, न अगार रखने वाले को, वरन् अपनी आत्मा को ही दोषी ठहराया। सिंह का भी यही स्वभाव है। इसी को सिंहवृत्ति कहते हैं। अतएव जो अपनी आत्मा को ही देखता है, पर-पदार्थों को नहीं देखता, वह मनुष्य सिंह के समान है। इसके विपरीत जो अपने-आप को न देखकर पर-पदार्थों को देखता है और दूसरों को अपराधी ठहराता है, वह श्वानवृत्ति वाला है। गजसुकुमार मुनि चाहते तो सोमल को भगा सकते थे अथवा स्वयं भाग सकते थे परन्तु उन्होंने ऐसा किया होता तो शास्त्रकार उनका महिमागान न करते।

श्रावको के लिए भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। जब देव पिशाच का रूप धारण करके कामदेव को मारने लगा, तब कामदेव ने यह विचार नहीं किया कि — हे प्रभु! मैं तेरा श्रावक हूँ, फिर भी यह पिशाच मुझे कैसा कष्ट दे रहा है। उसने विचार किया तो यही किया कि यह पिशाच मुझसे अपना धर्म त्याग देने के लिए कहता है, किन्तु मैं सिंह का स्वभाव छोड़ कर श्वान का स्वभाव कैसे धारण करूँ? इसने धर्म का त्याग किया है, अतएव यह मुझे मारने को तैयार हुआ है, किन्तु मेरा धर्म मुझे शिक्षा देता है कि मारने वाले को भी क्षमा कर। ऐसा विचार करके कामदेव स्थिर रहा। इसी प्रकार तुम भी स्थिर रह सको तो कदापि हानि नहीं होगी, उलटा गजसुकुमार मुनि की तरह लाभ ही उठाओगे। सिंहवृत्ति वाले बनो, श्वानवृत्ति का त्याग करो।

तुम्हारे हाथ या पैर में छाला क्यों होता है? कदाचित् कहोगे कि रोग के कारण होता है, परन्तु प्रश्न यहीं समाप्त नहीं होता। पुनः यही प्रश्न उठता है कि रोग क्यों होता है? आत्मा की भूल के बिना रोग उत्पन्न नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में रोग का अपराध मानने के बदले अपनी आत्मा का ही अपराध क्यों न माना जाय?

जिसे शक्कर (मीठे पेशाब) की बीमारी होती है, उसे मिठास वाली चीजों का सेवन हानि पहुँचाता है। मुझे भी यह बीमारी हुई थी, पर इसका खयाल नहीं था। साधु मिठाई खाने के लिए कहते, मैं खा लेता था। उसके परिणामस्वरूप मेरे शरीर में छाला हुआ। साधुओं ने उसे फोड़ दिया, पर मिटा नहीं। ज्यो-ज्यो मैं मीठी चीज खाता, रोग बढ़ता ही जाता था। एक डाक्टर ने सलाह दी कि छाले का आपरेशन करने से आपके शरीर में रक्त की बहुत कमी हो गई है, अतएव आपको तर पदार्थों का सेवन करना चाहिए। मैंने पूछा— तर चीज कौन-सी? डाक्टर ने कहा जलेबी, कलाकन्द, रवड़ी आदि। ऐसी बलवर्द्धक वस्तुएँ मैं अधिक नहीं खा सकता था, फिर भी थोड़ी-थोड़ी खाता रहा और रोग बढ़ता रहा।

आखिर जब पता चला कि यह शक्कर की बीमारी है, तब मीठा खाना बिल्कुल बन्द कर दिया। केवल पतली छाछ ही पीने को रही। परन्तु जो रोग बढ़ चुका था, उसमें किसकी भूल थी? वास्तव मेरी ही भूल के कारण रोग बढ़ा था।

इसी प्रकार ज्ञानीजन कहते हैं— अपनी ही भूल से संकड़ो सकट सिर पर आ पडते हैं। जैसे रोग उत्पन्न न होने देने के लिए पहले से ही कुपथ्य से बचना चाहिए, उसी प्रकार सकट न उत्पन्न होने देने के लिए गुरे कामों का

अगर तुम मुनि-सिंह की सेवा करना चाहते हो तो तुम सिंहा-
वाले बनो। इसी प्रकार हम साधुओं को भी सिंह के समान रखना चाहते हैं।
बनना चाहिए। जो लोग सिंह के समान गृह त्याग कर सिंह के समान ही
सयम का पालन करते हैं, वे ही सनाथ हैं। वे ही कल्याण के पान दाता हैं।

राजा श्रेणिक उस समय के राजाओं में सिंह के समान बड़ा माना
जाता था। दूसरे राजाओं की अपेक्षा उसमें बल, बुद्धि, साहस, धैर्य आदि
सद्गुण भी अधिक थे, राज्य-विस्तार भी अधिक था, वैभव-सम्पदा में भी
अप्रतिम था। इसी प्रकार वह सत्य बात को स्वीकार करने या कहने में भी
भय या सकोच नहीं करता था। सनाथी मुनि ने प्रारम्भ में जब उसे अनाथ
बताया था, तब उसने मुनि से निर्भयतापूर्वक यह कहा था कि 'मैं अनाथ कैसे
हूँ? मुनि को झूठ तो नहीं बोलना चाहिये। इस प्रकार निर्भयतापूर्वक बात
कहने का साहस, प्रत्येक आदमी में नहीं हो सकता। उस समय तक वह
अपनी बात सत्य समझ रहा था, इसीलिए मुनि की बात को मिथ्या बताने में
वह किंचित् भी भयभीत नहीं हुआ। इसी प्रकार जब उसने अनाथता का

स्वरूप समझ लिया, तब अपने—आप को अनाथ मानने में सकुचाया भी नहीं बल्कि सनाथी मुनि का उपदेश स्वीकार कर लिया।

राजा श्रेणिक ने पहले तो मुनि के सामने जाते ही उन्हें वन्दन—नमस्कार किया था। पश्चात् मुनि से अपने प्रश्नों का उत्तर सुनकर उनका उपदेश श्रवण करके जाने के समय भी उसने क्षमा प्रार्थना की और प्रदक्षिणा एव वन्दना—नमस्कार किया। यह साधुओं के समीप जाने—आने एव प्रश्न करने आदि के समय काम में लाई जाने वाली बहुत साधारण सभ्यता है। इस सभ्यता एव भक्ति के बिना किसी सदुपदेश से पूर्णतया लाभ भी नहीं होता।

सनाथी मुनि ने राजा श्रेणिक को जो उपदेश दिया था, उसमें उन्होंने ऋद्धि—सुख या स्वर्ग का लोभ नहीं बताया था, किन्तु सासारिक बातों से पराङ्मुख होने का उपदेश दिया था। फिर भी मुनि का उपदेश सुनकर उसे अपूर्व हर्ष हुआ। वह वीर और सत्य का जिज्ञासु था। इसी कारण मुनि का उपदेश सुनकर उसने अपना हृदय पलटने में किंचित् भी देर नहीं की। उसने अपने पूर्व—विचारों को त्याग दिया और मन में किसी प्रकार की मलीनता रखे बिना, निर्मल मन से सनाथी मुनि द्वारा उपदेशित धर्म का अनुरागी हुआ। सनाथी मुनि के उपदेश द्वारा प्राप्त धर्म से, केवल उसने अकेले ने ही लाभ नहीं लिया, किन्तु अपने साथ ही रानियों एव बन्धु—बान्धवों को भी उस धर्म का लाभ दिया। अर्थात् वह बन्धु—बान्धवों और रानियों सहित धर्म का अनुरागी हुआ।

यद्यपि श्रेणिक का नाम सीधा—सादा था, उसके नाम के पीछे आजकल की पद्धति के अनुसार सिंह शब्द नहीं जुड़ा था, फिर भी उसमें सिंह के समान गुण थे। इसी कारण उसे 'राजसिंह' कहा है। इसी प्रकार मुनि का नाम भी सीधा—साधा था, फिर भी सिंह के समान गुण होने के कारण उन्हें 'मुनिसिंह' कहा है।

राजसिंह श्रेणिक के हृदय में मुनिसिंह अनाथ मुनि के प्रति परमभक्ति जाग्रत हुई। परमभक्ति जाग्रत होने से उसने अपने बाधवों के साथ मुनि की प्रार्थना की। वह धर्मानुरागी हो गया।

इस सबध में आई हुई गाथा के उत्तरार्द्ध में राजा श्रेणिक का परिचय दिया गया है और उसकी विशेषता भी बतलाई गई है। सम्भवतः राजा श्रेणिक उसी प्रकार अनाथ मुनि की वन्दना के लिए गया, जिस प्रकार राजा प्रदेशी केशी स्वामी की वन्दना के लिए गया था।

राजा प्रदेशी जब केशी श्रमण को वन्दना—नमस्कार किये बिना ही जाने लगा तो केशी श्रमण ने कहा— राजन्! कोई मनुष्य तुम्हारा महसूल चुराकर चला जाय तो तुम उसका क्या करोगे?

राजन्— मैं उसे अपराधी मानकर दण्ड दूंगा।

मुनि— तो तुमने मेरा उपदेश सुना, मुझसे आडे—टेढे प्रश्न किये, मैंने तुम्हारी शकाओ का समाधान किया, फिर भी तुम क्षमायाचना किये बिना ही जा रहे हो। क्या यह तुम्हारा अपराध नहीं है?

क्या केशी मुनि वन्दना—नमस्कार के भूखे थे? क्षमा मगवाने में अपना बड़प्पन समझते थे? नहीं। तो उन्होंने राजा से ऐसा क्यों कहा? वास्तव में वे वन्दना—नमस्कार के भूखे नहीं थे। उन्होंने ऐसा कह कर जगत् को विनय का मार्ग बतलाया है। उन्होंने सिखाया कि जिनसे प्रश्न पूछा जाय, उनसे क्षमायाचना भी करनी चाहिये। यही बोध देने के लिये मुनि ने राजा से यह बात कही है और शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है।

कोई साधारण साधु केशी स्वामी की भाँति किसी से ऐसा कहे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वे मुनि चार ज्ञानों के धनी थे। साधारण साधु उनकी बराबरी नहीं कर सकता। वे सब को मार्ग बतलाने वाले थे। उनका बताया मार्ग राजमार्ग है। परन्तु उस राजमार्ग को बतलाने के लिए उन्होंने जो कुछ किया या कहा, वह कोई साधारण साधु नहीं कर सकता।

केशी स्वामी के कथन के उत्तर में प्रदेशी राजा ने कहा—महाराज! वास्तव में आपने मुझे वह वस्तु दी है, जिसे पाकर मैं नास्तिकता में से निकल कर आस्तिक बन गया हूँ। मेरे अन्तःकरण में यह भावना उत्पन्न हुई है कि मैं अकेला ही आपको क्या वन्दना करूँ, अपने परिवार और अपनी रानियों के साथ आकर आपको वन्दना—नमस्कार करूँ और आपसे क्षमाप्रार्थना करूँ।

मुनि, राजा का उत्तर सुनकर फिर कुछ नहीं बोले, मौन रहे। मुनि का यह व्यवहार भी साधुओं के लिए अनुकरणीय है।

राजा ने परिवार सहित आकर मुनि से क्षमायाचना की। राजा ने अकेले ही मुनि को खमा लिया होता तो उसका कल्याण तो अवश्य होता, पर जगत् का कल्याण न होता। जगत् यह बात न जान पाता कि राजा पहले कैसा था, और अब कैसा हो गया? जो राजा पहले घोर नास्तिक था, वही जब राजसम्पदा के साथ मुनि को खमाने आया होगा तब न जाने कितने लोगों का हृदय सुधरा होगा। न मालूम कितनों पर धर्म के प्रभाव की छाप लगी होगी! राजा के इस प्रभाव से कितने लोगों का सुधार हुआ इसका कोई

इतिहास नहीं मिलता, किन्तु अनुमान किया जा सकता है कि बहुत-से लोगों का सुधार हुआ होगा।

राजा श्रेणिक भी नीतिज्ञ था। अतएव सम्भव है, उसने भी प्रदेशी राजा की तरह परिवार के साथ मुनि को खमाया हो और उन्हें वन्दना-नमस्कार किया हो। सूत्र तो बहुत बातों का सक्षेप में वर्णन करता है। अतएव शास्त्र में सक्षेप में कुछ कहा गया है, उससे यह अनुमान किया जा सकता है कि राजा श्रेणिक भी परिवार सहित मुनि की वन्दना करने आया होगा। राजा के इस कार्य से दूसरों का कितना कल्याण हुआ होगा, यह नहीं कहा जा सकता। परन्तु चेलना के सवध में यह कहा जा सकता है कि राजा के विचारों में यह परिवर्तन देखकर उसे असीम आनन्द हुआ होगा। चेलना अपने पति को आस्तिक के रूप में देखना चाहती थी। उसे आस्तिक बनाने के लिए वह अनेक बार विचार-विनिमय भी करती थी। किन्तु वह राजा का हृदय बदलने में समर्थ नहीं हो सकी। अब मुनि के अनुग्रह से सहसा राजा का हृदय बदल गया। यह देख कर चेलना रानी को कितना हर्ष हुआ होगा।

राजा चेलना को अपने पति के धर्मात्मा बनने से प्रसन्नता हुई, लेकिन आज की श्राविकाओं को कब और कैसे प्रसन्नता होती है, इसका विचार कीजिए। आज की श्राविकाओं को गहने मिलने से प्रसन्नता होती है या पति के धर्मात्मा बनने से प्रसन्नता होती है? कोई-कोई बहिन ऐसी भी होगी जो पति के धर्मप्रेम को देखकर प्रसन्न होती है, किन्तु कई ऐसी भी होती हैं जो गहने-कपड़े के लिए धर्म और कुल का भी त्याग कर देती हैं। वे धर्मात्मा के कुल में जन्म ले करके भी धर्म को भूल जाती हैं और ससार के विलास में पड़ जाती हैं। आज लोग अपनी कन्याओं को प्रेम से कॉलेज में भेजते हैं और आशा करते हैं कि हमारी कन्या सुशिक्षित होकर आएगी, परन्तु यह नहीं देखते कि कॉलेज में पढ़-लिखकर वे धर्म-कर्म को तो नहीं भूल रही हैं? कॉलेज की वर्तमान शिक्षा धर्म और सस्कृति का नाश करने वाली है या पोषण करने वाली है? जिस शिक्षा से धर्म और सस्कृति का नाश होता हो, उसे बन्द कर देना आपका कर्तव्य है। मैं विद्याभ्यास का विरोध नहीं करता, विद्या के नाम पर होने वाले विलास का विरोध करता हूँ। उसी को रोकने के लिए कहता हूँ। विद्या सच्ची वही है, जो बन्धनों से मुक्ति दिलाने में सहायक हो।

गांधीजी ने विद्यापीठ के विषय में कहा था कि अगर गुड्डा-गुडिया बनाने के लिए ही विद्यापीठ का उद्घाटन करते हो तो ऐसे विद्यापीठ की

है, यह तो निर्विवाद ही है।

जहाँ रोगी ज्यादा होते हैं वहाँ डाक्टरों को भी ज्यादा रहना पड़ता है। इसी कारण हमें भी नगरो में अधिक रहना पड़ता है। जहाँ पाप की अधिकता है, वही धर्म के उपदेश की अधिक आवश्यकता होती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि धर्म और संस्कृति के नाश के कारण जितने परिमाण में कालेज बन्द हो जाए, उतना ही अच्छा है।

राजा के सुधरने से रानी चलन को असीम आनन्द हुआ होगा और साथ ही दूसरों का भी सुधार हुआ होगा। कहावत है -

महाजनो येन गत स पन्था।

अर्थात् बड़े आदमी जिस मार्ग पर चलते हैं, उसी पर साधारण लोग भी चलने लगते हैं। गीता में भी कहा है -

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन।

अर्थात् श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी वैसे ही आचरण करते हैं।

यह सब विचार करके श्रेष्ठ जन अपना आचरण ऐसा रखते हैं, जिससे दूसरे लोगों को उनका अनुकरण करने में कठिनाई प्रतीत न हो। भले ही श्रेष्ठ पुरुषों को वैसे आचरण की आवश्यकता न हो, फिर भी दूसरों के सामने सद्-आदर्श उपस्थित करने के लिए वे अपना आचरण एकदम विवेकपूर्ण रखते हैं।

गाधीजी मुझसे मिलने के लिए जब यहा आये थे तो मैंने देखा उन्होने एक छोटा-सा पोतिया पहन रखा था। उनका वह पोतिया चोलपट्टा को भी शर्मिन्दा कर रहा था। गाधीजी जैसे ऐसा कपडा क्यों पहनते हैं? इसलिए कि बहुत-से लोग केवल शौक के लिये कपडे पहनते हैं आवश्यकता न होने पर भी इतने ज्यादा ठूस-ठूस कर पहनते हैं कि शरीर मे उष्णता उत्पन्न होती है और अन्दर ही अन्दर पसीना टपकने लगता है। वह पसीना कितनी हानि करता है, इस बात को लोग नहीं देखते। केवल शौक के लिए वे व्यर्थ ही परेशान होते हैं।

साराश यह है कि साधारण जनसमूह तो श्रेष्ठ गिने जाने वाले लोगो का अनुकरण करना जानता है। उसे स्वयस्फूर्त विवेक प्राय नहीं होता। भले-बुरे कार्य का विवेक करने का भार श्रेष्ठ लोगो के माथे होता है। अतएव श्रेष्ठ जनो का कर्तव्य है कि वे इस बात पर गहरा विचार करे कि हमे अपना आचरण किस प्रकार रखना चाहिए। गीता मे कहा है कि साधारण लोगो की बुद्धि मे भेद उत्पन्न न करो। आचरण का त्याग कर देने से सामान्य जनता मे बुद्धि-भेद उत्पन्न हो जाता है। अगर तू विद्वान है तो आदर्श काम करके दिखला। काम को ही छोड बैठना और सामायिक-प्रतिक्रमण मे क्या रखा है, इस प्रकार की बाते कहना उचित नहीं है।

मुनि के उपदेश से राजा श्रेणिक सुधर गया। उसने परिवार के साथ आकर मुनि को वन्दना की। परिवार सहित मुनि को वन्दना करने का आशय यह है कि सब लोग इस आदर्श का अनुसरण करे। अगर आपने इस आदर्श को समझ लिया हो तो आप भी ऐसा ही व्यवहार करो, जिसका अनुकरण करने से दूसरो का भी कल्याण हो।

राजा श्रेणिक अनाथ मुनि की प्रार्थना करता है। सिंह की प्रार्थना सिंह ही करता है, शृगाल नहीं। सुना है, सिंह की गर्जना सुन कर बन्दर वृक्ष से नीचे गिर पडते हैं। इसी प्रकार मुनि का उपदेश सुनने से पापो की निर्जरा हो जाय तो समझना चाहिये कि हमने मुनि की सच्ची प्रार्थना की है।

उस्ससिंयरोमकूवो, काऊण य पयाहिणं ।

अभिवदिऊण सिरसा, अइयाओ नराहिवो ॥59॥

अर्थ—राजा श्रेणिक को हर्ष से रोमाच हो आया। उसने मुनिराज की प्रदक्षिण की, मस्तक नमा कर वन्दना की, तत्पश्चात् अपनी जगह चला गया।

व्याख्यान— आजकल आवर्तन के द्वारा ही प्रदक्षिणा की, समझ ली जाती है, परन्तु प्रदक्षिणा का महत्त्व कुछ और ही है। विवाह के समय वर और

आपका दृष्टि में सच्चा विवाह कितना है? हिन्दू लोग -
 अमेरिकनो का? याद रखिये अमेरिका में 95 प्रतिशत लोग इस प्रकार -
 भारत की विवाह प्रथा का नहत्त्व क्या है यह बात समझ लें न उनका
 सकता है कि भारतवर्ष और अमेरिका में कितना अन्तर है?

विवाह की यह पद्धति धर्म-कर्म में भी लागू की गई है। जिस
 प्रकार कन्या वर को पसन्द करती है उसी प्रकार गुरु का भी पसन्द किया
 जाता है और जिस प्रकार अग्नि की प्रदक्षिणा लम्बे-लम्बे गुरु का बना किया
 जाता है उसी प्रकार गुरु की प्रदक्षिणा लम्बे-लम्बे उनका गुरु का बना किया
 जाता है। गुरु मानो अग्निस्वरूप है। वेद में नहुतुल्लेख का यह अर्थ कि
 ईश्वर को भी अग्नि के रूप में वर्णित किया गया है और लम्बे-लम्बे प्रदक्षिणा
 करना उनके गुणों को वरण करना माना गया है। श्री दशवेदिक मंत्र में (31
 अध्याय में) आचार्य का अग्नि रूप में वर्णन किया गया है।

राजा ने जब मुनि की प्रदक्षिणा की तब उनका गुरु-गुरु मंत्र
 व्याप्त था। इस कारण उसे रोमांच हो आया। पानच हवन भी भक्ति का एक
 चिह्न है। प्रियतम या इष्ट का नाम पुनः-पुनः हर्ष या गमन न हवन भक्ति का
 अपूर्णता है। शास्त्रकारों ने राजा की भक्ति का उन्मिच्छित बन कर सिद्ध कर
 कहा है कि इसे इतना अधिक हर्ष हुआ कि गर्जन के समान खड़ब हो गया।
 वीर क्षत्रिय का मस्तक किर्ण के समान झुकना नहीं पारम्परिक भक्ति
 का आदौ आता है ता स्वतः झुक जाता है। उन लम्बे-लम्बे झुकाने से उन

जाते थे कि कही मैं मोह मे न पड जाऊ। वे निर्मोही होकर पक्षी की तरह पृथ्वी पर विचर रहे थे।

शास्त्र मे कहा है कि मुनि पक्षी की भाति विचरते थे। ऐसा कहने का कारण यह है कि पक्षी का आधार निरवलम्ब आकाश होता है। हम पक्षियों को वृक्ष या पृथ्वी पर बैठा देखते हैं, परन्तु वे वृक्ष या पृथ्वी पर तभी तक रहते हैं, जब तक उन्हे किसी प्रकार का भय नहीं होता। किसी प्रकार का भय उपस्थित होते ही वे तत्काल अपने पखो की सहायता से आकाश का आश्रय लेते हैं। यह बात एक उदाहरण द्वारा समझिये -

कल्पना कीजिए, किसी वृक्ष पर एक ओर एक बन्दर बैठा है और दूसरी ओर एक पक्षी बैठा है। किसी आकस्मिक कारण से वृक्ष धराशायी होने लगे तो पक्षी तो आकाश मे उड जाता है परन्तु बेचारा बन्दर वृक्ष के साथ ही नीचे आ गिरता है। पक्षी विचार करता है— जब तक वृक्ष मुझे आधार दे रहा है, मैं इस पर बैठा हू, पर मैं इसी के सहारे नहीं हू। मेरा सच्चा बल तो मेरे पखो मे ही है।

इस ससार मे रहने वाले ज्ञानी और अज्ञानी मे भी पक्षी और बन्दर जितना अन्तर है। अज्ञानी धन, घर तथा कुटुम्ब आदि का आश्रय पकड कर बैठा रहता है, किन्तु ज्ञानीजन आत्मा का ही आश्रय ग्रहण करते हैं।

अनाथ मुनि ससार का आश्रय नहीं लेते थे, आत्मा का आश्रय लेते थे। इसी कारण शास्त्र मे उनके लिये कहा गया है कि वे पक्षियों की भाति निरवलम्ब होकर विचरते तो थे पृथ्वी पर, किन्तु आत्मा मे मग्न होकर विचरते थे। जिस पृथ्वी पर वे विचरते थे वह भारत की भूमि धन्य है।

इस कथा को समझ कर परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिये—हे प्रभो! जिस प्रकार मुनि मोह—विहीन होकर विचरण करते थे, उसी प्रकार मैं भी निर्मोह होकर विचरू और मुनि की शरण मे जाऊ। इस प्रकार की भावना रख कर परमात्मा की प्रार्थना करने से आपका कल्याण होगा।

शास्त्र मे अनाथ मुनि का वर्णन श्री उत्तराध्ययन सूत्र के वीसवे अध्ययन के सिवाय अन्यत्र नहीं मिलता, पर राजा श्रेणिक का वर्णन शास्त्र मे अनेक स्थलो पर उपलब्ध होता है। भगवान् महावीर कहते हैं— राजा श्रेणिक एक दिन मेरी भाति पद्मनाभ नामक तीर्थंकर होंगे, मेरी ही भाति मुक्ति प्राप्त करेंगे उनकी स्थिति मेरे ही समान होगी। इस प्रकार राजा यद्यपि भोगोपभोगो वा त्याग न कर सका फिर भी अनाथ मुनि की शरण ग्रहण करने के कारण भविष्य मे तीर्थंकर का पद प्राप्त करेगा। आप भी ऐसे मुनि की शरण मे जाएंगे तो आपका परम कल्याण होगा।

उपसंहार

इस अध्ययन का सार ज्ञान और क्रिया का महत्त्व बतलाना है। अनाथ मुनि जैसे ज्ञानवान् थे वैसे ही क्रियावान् भी थे। कुछ लोग या तो ज्ञान को ही पकड़ बैठते हैं या क्रिया को ही। और फिर उसी को महत्त्व देते हैं। किन्तु ऐसा करना भूल है, क्योंकि ज्ञान ही हो और क्रिया न हो या क्रिया ही हो और ज्ञान न हो तो मनुष्य का पतन होना स्वाभाविक है। सच्चा ज्ञानी क्रिया का त्याग नहीं कर देता, बल्कि दूसरो के सामने आदर्श उपस्थित करने वाली क्रिया करता है। अनाथ मुनि स्वयं कहते हैं— जो सयम धारण करके सयम की क्रिया नहीं करता, वह अनाथ ही है। अतएव ज्ञान के साथ क्रिया की भी आवश्यकता है।

श्री आचाराग सूत्र की निर्युक्ति में ज्ञान और क्रिया का बहुत महत्त्व प्रदर्शित किया गया है। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। कोई कह सकता है कि यह उदाहरण कहा लिखा है? इसका उत्तर यह है कि उदाहरण कही लिखा ही हो, यह आवश्यक नहीं। वह कल्पित भी हो सकता है। दृष्टान्त के द्वारा मैं तो अपना भाव ही समझाना चाहता हूँ। अनुयोगद्वारा सूत्र में भी निम्नलिखित आशय का कल्पित दृष्टान्त दिया गया है —

पान झरता देख के, हँसी जो कूपलियाँ ।

मोय बीती तोय बीतसी, धीरी बापरियाँ । ।

पका हुआ पत्ता पेड़ से गिरा तो कोपले उस पर हँसने लगीं। कोपलो की हँसी देखकर पत्ता बोला— आज मुझ पर जैसी बीत रही है, कल तुम पर भी बीतेगी। किसी दिन मैं भी तुम्हारी ही तरह कोपल के रूप में था। आज मेरी यह दशा हो रही है तो मत समझो कि तुम सदा कोपल ही बनी रहोगी। तुम्हें भी मेरी स्थिति में आना पड़ेगा।

इस उदाहरण में विचारणीय बात यह है कि क्या कोपले भी हँसती है? और पका पत्ता कोपलो से बात कर सकता है? नहीं। फिर भी जगत् की अनित्यता का भाव प्रकट करने के लिए यह कल्पना की गई है। तो दृष्टान्त के विषय में कल्पना करने का अधिकार है। हा, मैं समभाव से बाहर की कोई बात कहूँ तो मुझे सूचित करो और यदि समभाव की बात कहूँ तो उसे मानो। मैं तो यही सोचता हूँ कि हमें अपने ज्ञान का आदान-प्रदान करना है। जो बात तुम नहीं जानते और मैं जानता हूँ, वह तुम मुझसे सीखो, और जो बात आप जानते हैं और मैं नहीं जानता, वह बात मैं आप से लूँ। कुछ बातें आप जानते हैं और कुछ मैं जानता हूँ। अतएव परस्पर विचार-विनिमय करना चाहिए।

हा, तो आचाराग निर्युक्ति में ज्ञान और क्रिया का बहुत महत्त्व बतलाया गया है। इस विषय में एक दृष्टान्त भी दिया गया है, जो इस प्रकार है—

उदयसेन नामक एक राजा था। उसके दो पुत्र थे— वीरसेन और सूरसेन। वीरसेन सब इन्द्रियो से सम्पन्न था और सूरसेन अधा था। विवेकवान् पुरुष, जो जिस योग्य होता है, उसे वही काम सौंपते हैं। उदयसेन ने अपने दोनो पुत्रों को, उनकी योग्यता के अनुसार, भिन्न-भिन्न प्रकार की शिक्षा दी। अन्धे आदमी गान-कला में प्रायः कुशल होते हैं। सूरदास के विषय में भी कहा जाता है कि वे अन्ध-कवि थे। इस प्रकार उदयसेन ने सूरसेन को सगीत-कला की शिक्षा दी और वीरसेन को क्षत्रियोचित युद्ध-कला सिखलाई।

सूरसेन ने सुना कि वीरसेन को क्षत्रियोचित युद्ध-कला सिखलाई जाती है। तब उसने सोचा— वह कला मुझे क्यों नहीं सिखलाई जा रही? मैं कायर ही रह जाऊँगा। इस प्रकार विचार करके वह पिता के पास पहुँचा और कहने लगा— पिताजी! मैं युद्ध कला सीखना चाहता हूँ।

राजा ने विचार किया— अगर इसका हृदय युद्ध-कला सीखने के लिए उत्सुक है तो रोकना उचित नहीं। इसके हृदय की वृत्ति को दबा देना ठीक नहीं होगा। इस प्रकार विचार करके राजा ने उसे युद्ध-कलाचार्य को सौंप दिया। युद्ध-कला सिखलाने वाला योग्य और होशियार था। उसने सूरसेन को बाणविद्या सिखलाई। किन्तु अन्धा होने के कारण सूरसेन शब्द के आधार पर ही बाण मार सकता था।

यथासमय दोनो कुमार योग्य हुए। एक बार युद्ध का अवसर आने पर वीरसेन ने अपने पिता से कहा— पिताजी! आपने हमें योग्य बनाया है और

हम योग्य वन भी गये हैं। ऐसी स्थिति में आपका युद्ध के लिए जाना योग्य नहीं है। आज्ञा दीजिए, मैं जाऊँ।

वीरसेन का यह कथन सुनकर पिता को बहुत प्रसन्नता हुई। वह सोचने लगा— ऐसे अवसर पर पुत्र को घर रखना योग्य नहीं है। फिर वीरसेन से कहा— वेटा, खुशी से युद्ध में जाओ और शत्रुओं के दात खट्टे करो। सूरसेन भी पिता से कहने लगा— मैं भी युद्ध में जाऊँगा।

उदयसेन बोला—वेटा, तू नेत्रहीन है। तेरा युद्ध में जाना ठीक नहीं। तू यही रह।

पर सूरसेन सोचने लगा— भाई युद्ध में जाएगा तो उसकी प्रशंसा होगी और मुझे कोई टके सेर भी नहीं पूछेगा। यह सोचकर उसने युद्ध में जाने के लिए बहुत हठ पकड़ा।

सूरसेन का हठ देख राजा ने उसे भी युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। वह भी सेना के साथ युद्धभूमि में गया। अन्धा होने के कारण वह कुछ देख तो सकता नहीं था, सिर्फ शब्द सुनकर ही वाण चलाता था। जब उसे शब्द सुनाई न देता तब वाण भी नहीं मार सकता था। इससे शत्रु समझ गये कि सूरसेन अन्धा है और शब्द सुने बिना वाण नहीं चला सकता। अतएव उन्होंने युक्ति निकाली कि शब्द किये बिना चुपचाप हमला करके सूरसेन को पकड़ लिया जाय। आखिर शत्रु अपनी युक्ति में सफल हुए और सूरसेन पकड़ा गया।

जब वीरसेन को अपने भाई के पकड़े जाने का सवाद मिला तो उसने शत्रु सेन्य पर जवर्दस्त प्रहार किया और सूरसेन को छुड़ा भी लाया।

जब सूरसेन पिता के पास आया तो पिता ने कहा— तू निस्सन्देह पराक्रमी है, पर क्या वीरसेन की बराबरी कर सकता है?

सूरसेन ने उत्तर दिया— अब मैं समझ गया कि पराक्रम होने पर भी आँख के अभाव में मैं वीरसेन की बराबरी नहीं कर सकता। वीरसेन न आता तो मैं शत्रुओं के पजे में ही पड़ा होता?

पिता ने कहा— ठीक है। यह उदाहरण ज्ञानियों के काम आएगा। इस दृष्टांत के आधार से श्री आचारागसूत्र की निर्युक्ति में कहा है—
कुणमाणो वि य किरिय, परिच्चयन्तो वि सयणघणमोए।

दिन्तो वि दूहस्स उर, न जिणइ अन्धो पराणीय ॥

कुणमाणो अवि निवि, परिच्चयन्तो वि सयणघणमोए।

दिन्तो वि दूहस्स उर, मिच्छदिट्ठी न सिज्जइ उ ॥

न करेगे, पर डाक्टरों का विल चुकाने के लिए जेब खाली कर देगे । इसका कारण क्या है?

मेरी बात सुन कर कदाचित् डाक्टर कहेंगे कि महाराज हमारी आजीविका पर कुठाराघात कर रहे हैं, किन्तु इस विचार से सत्य बात को दबाना कैसे सम्भव हो सकता है? वेश्यागमन का त्याग करने का उपदेश देने पर वेश्याएँ भी कह सकती हैं कि हमारे रोजगार को मटियामेट करने का प्रयत्न किया जा रहा है । शराव का निषेध करने पर कलाल भी यही बात कह सकते हैं । यो तो ससार में कोई-न-कोई लोग कुछ-न-कुछ कहते ही रहेंगे, किन्तु इसका विचार करके सत्य एव तथ्य बात को छिपाया नहीं जा सकता । आशय यह है कि भगवान् के वचनानुसार व्यवहार किया जाय तो रोगी या दुःखी होने का कोई कारण नहीं ।

अतिभोजन रोग का प्रधान कारण है, यह बात आपको सदैव ध्यान में रखनी चाहिए । कितनेक भोजनशूर लोग अधिक खाने के लिए भग भी पीते हैं, परन्तु इस प्रकार अधिक खाने से अजीर्ण-खासी वगैरह रोगों की उत्पत्ति होती है ।

रोगों का दूसरा कारण अहितकर आसन पर बैठना है । आसन किस प्रकार का होना चाहिए, इस सबध में शास्त्र में कहा है कि कठिन और स्थिर आसन पर बैठने से हानि होती है और कोमल आसन पर बैठने से लाभ होता है । आज लोगों को पत्थर के मकान पसन्द आते हैं, किन्तु वे विचार नहीं करते कि पत्थर पर बैठने और मिट्टी पर बैठने में कितना अन्तर है? आज मकान पक्का बनाया जाता है, किन्तु मकान को पक्का बनाना शरीर को कच्चा बनाना है । किस प्रकार की कुर्सी पर बैठने से लाभ होता है और किस प्रकार की कुर्सी पर बैठना हानिप्रद है, यह बात अब यूरोपियन भी समझने लगे हैं । परन्तु भारतीय लोग इस सबध में न विचार करते हैं, न जानने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु आँख मीच कर अनुकरण करने लगते हैं ।

अधिक सोते पड़े रहना और अधिक जागरण करना भी रोग का कारण है । कई लोग जागरण करने का ढोंग करते हैं, किन्तु शास्त्र के अनुसार अधिक सोना और अधिक जागना हानिकर है ।

मल-मूत्र को दबा रखना भी रोग का कारण है । बहुत चलना और बहुत बैठे रहना भी रोग को निमत्रण देना है ।

कुछ जनो का खयाल है कि मास खाने वाले बलवान् होते हैं और मास न खाने वाले निर्बल होते हैं, किन्तु यह खयाल भ्रमपूर्ण है । आज

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

— एक परिचय —

स्थानकवासी जैन परम्परा में आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा एक महान् क्रांतिकारी सत हुए हैं। आषाढ शुक्ला अष्टमी, सवत् 2000 को भीनासर में सेठ हमीरमलजी बाठिया स्थानकवासी जैन पौषधशाला में उन्होंने सथारापूर्वक अपनी देह का त्याग किया। उनकी महाप्रयाण यात्रा के बाद चतुर्विध सघ की एक श्रद्धाजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें उनके अनन्य भक्त भीनासर के सेठ श्री चम्पालालजी बाठिया ने उनकी स्मृति में भीनासर में ज्ञान-दर्शन-चारित्र की आराधना हेतु एक जीवन्त स्मारक बनाने की अपील की। तदनन्तर दिनांक 29 4 1944 को श्री जवाहर विद्यापीठ के रूप में इस स्मारक ने मूर्त रूप लिया।

शिक्षा, ज्ञान एवं सेवा की त्रिवेणी प्रवाहित करते हुए सस्था ने अपने छह दशक पूर्ण कर लिए हैं। आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा के व्याख्यानो के सकलित, सम्पादित ग्रथो को 'श्री जवाहर किरणावली' के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान में इसकी 32 किरणो का प्रकाशन सस्था द्वारा किया जा रहा है। इनमें गुफित आचार्यश्री की वाणी को जन-जन तक पहुंचाने का यह कीर्तिमानीय कार्य है। आज गौरवान्वित है गगाशहर-भीनासर की पुण्यभूमि, जिसे दादागुरु का धाम बनने का सुअवसर मिला और ज्योतिर्धर आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा की कालजयी वाणी जन-जन तक पहुंच सकी।

सस्था द्वारा एक पुस्तकालय का सचालन किया जाता है जिसमें लगभग 5000 पुस्तके एवं लगभग 400 हस्तलिखित ग्रथ हैं। इसी से सम्बद्ध वाचनालय में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक-कुल 30 पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रतिदिन करीब 50-60 पाठक इनसे लाभान्वित होते हैं। ज्ञान-प्रसार के क्षेत्र में पुस्तकालय-वाचनालय की सेवा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और क्षेत्र में अद्वितीय है।

महिलाओ को स्वावलम्बी बनाने हेतु सस्था द्वारा सिलाई, बुनाई, कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र का सचालन किया जाता है, जिसमें योग्य अध्यापिकाओ द्वारा महिलाओ व छात्राओ को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई व पेन्टिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे वे अपने गृहस्थी के कार्यों में योगदान दे सकती हैं और आवश्यकता पडने पर इस कार्य के सहारे जीवन में स्वावलम्बी भी बन सकती हैं।

सस्था के सस्थापक स्वर्गीय सेठ श्री चम्पालालजी बाठिया की जन्म जयन्ती पर प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति में एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है जिसमें उच्च कोटि के विद्वानो को बुलाकर प्रत्येक वर्ष अलग-अलग धार्मिक, सामाजिक विषयो पर प्रवचन आयोजित किए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा प्रदीपकुमारजी रामपुरिया स्मृति पुरस्कार के अन्तर्गत भी प्रतिवर्ष स्नातकस्तरीय कला, विज्ञान एव वाणिज्य सकाय में बीकानेर विश्वविद्यालय में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नकद राशि, प्रशस्ति-पत्र एव प्रतीक-चिह्न देकर सम्मानित किया जाता है एव स्नातकोत्तर शिक्षा में बीकानेर विश्वविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी को विशेष योग्यता पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति-पत्र एव प्रतीक-चिह्न देकर सम्मानित किया जाता है।

विद्यापीठ द्वारा ठण्डे, मीठे जल की प्याऊ का सचालन किया जाता है। जनसाधारण के लिए इसकी उपयोगिता स्वयंसिद्ध है। इस प्रकार अपने बहुआयामी कार्यों से श्री जवाहर विद्यापीठ निरन्तर प्रगति-पथ पर अग्रसर है।